

श्री सेठी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला पुष्प नं० ३

श्री जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला

तृतीय भाग (तीसरी आवृत्ति)

अनुवादक—

श्री मगनलालजी जैन

श्री

प्रकाशक—

श्री सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला

अतगंत—मीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट
६२, वनजी स्ट्रीट बम्बई न० ३

मिलनेका पता—

श्री० दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
सोनगढ (सौराष्ट्र)

★

वीन सिद्धान्त प्रदर्शक भाष्य खण्ड १-२
मिलने का पता—वि० वीन स्वाध्याय संस्थान
लोनपट्ट (सीराष्ट्र)
तृतीय मान मूल्य ६२ तमे वैसे

★

मुद्रक मूलकन्द वीन
श्री वीन घाट्ट प्रिण्टर्स अजमेर (राज)

अर्पण

परम कृपालु पूज्य

आत्मारथी सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के

कर कमल में

जिनके उत्कृष्ट अमृतमय उपदेशको प्राप्त कर इस पामरने अपने अज्ञान अन्धकारको दूर करनेका यथार्थ मार्ग प्राप्त किया है ऐसे महान महान उपकारी मत धर्म प्रवर्तक पूज्य श्री कानजी स्वामीके कर कमलों में अत्यन्त आदर एवं भक्तिपूर्वक यह पुस्तिका अर्पण करता हूँ और भावना करता हूँ कि आपके बताये मार्ग पर निश्चलरूपसे चलकर निःश्रेयस अवस्थाको प्राप्त करूँ ।

विनम्र सेवक —

महेन्द्रकुमार सेठी

प्रकारण

- १—प्रकारण-सम-विशेष अधिकाय
- २—प्रकारण और प्रकार अधिकाय
- ३—प्रकारण अधिकाय

[प्रकाशक, दिल्ली]

एन प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित अधिकायिक कृत
कृतों की सूची अधिकाय अधिकाय

निवेदन

जब कि मैं सावन मास सं० २०१३ में प्रौढ शिक्षणवर्गमें अभ्यास करनेके लिये सोनगढ गया था और वर्गमें अभ्यास करता था उस समय अभ्यासियोंको पूछे जानेवाले प्रश्नोंको जिसप्रकार सुन्दर रीतिसे समझाया जाता था वह प्रश्नोत्तरकी शैली समझकर मेरे हृदयमें यह भाव जागृत हुआ कि अगर ये प्रश्नोत्तर भले प्रकार से संकलन करके स्कूल एवं पाठशालाओंमें जैनधर्मकी शिक्षा लेनेवाले शिक्षार्थियोंको सुलभ कर दिये जावें तो सत् धर्मकी भले प्रकारसे प्रभावना हो और बहुत लोगोंको लाभ मिल सके। यह भाव जागृत हुये थे कि मालुम हुआ श्रद्धेय वयोवृद्ध श्री रामजी भाई माणिकचन्दजी दोशी, सपात्रक, आत्मधर्म एवं प्रमुख, श्री जैन स्वा० मंदिरने बहुत प्रयास करके लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिकाके प्रश्नों पर सर्वांग सुन्दर पुस्तिका गुजरातीमें तैयार की है और वह बहुत अच्छी तात्त्विक पुस्तक है, यह पढकर मुझे बहुत हर्ष हुआ और मैंने उसको हिन्दी अनुवाद करनेके लिये भेज दिया। इसीसमय मेरा यह भाव जागृत हुआ कि एक ग्रन्थ-माला चालू की जावे जिसका नाम सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला हो तथा वह भलेप्रकारसे आगामी भी चलते रहे। उसके लिये मैंने मेरे पूज्य श्री पिताजीकी आज्ञानुसार एक ट्रस्ट बनानेका निर्णय किया जिसका नाम श्री मीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट रखा। उसी ट्रस्टके अतर्गत यह सेठी दि० जैन ग्रन्थमाला चालू की है जिसके पुष्प नं० १-२-३ के रूपमें जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर मालाके तीनों भाग प्रकाशित हुये हैं। तीसरा भाग छपते ही तुरन्त विक्रय गया और उसकी जोरोंसे माग चालू है अतः तीसरी आवृत्ति छपाई है।

इसके प्रथम भागमें द्रव्य, गुण, पर्याय तथा अभाव इन चार विषयोंसे सम्बन्धित अनेक प्रकारके प्रश्न उठाकर उनके आगम, न्याय युक्ति एवं स्वानुभव सहित बहुत ही सुन्दर, विस्तृत उत्तर दिये हैं—

दूसरे भागमें वह कार्यके
 भीर नव पदाधिकार बहुत सुन्दर
 भागमें प्रकाश, तप, निकेत,
 ऊपर बहुत विस्तार विवेचन है। इसकी
 अपानेक मेरा बहुत बड़े सब की है कि जैसा
 इन पुस्तकोंको धर्मकी शिक्षाके लिये
 जल्द जल्द विषयों पर बलव करके लिये
 जल्द पुस्तक रखनेमें सुगमता हो।

जब मेरी कमिस्तान लखत हुई तो
 समझूँगा। इस कार्यके पूरा करनेमें माई भी
 किशोरमाइबाले, माई भी हरिसातकी बीबटकी
 कसौने एवं प्रकाशारी माई भी गुलाबकी
 मेहनत की है उसके लिये मैं उनका जल्द जल्द धन्यारी हूँ।

तत्कालके प्रकाशकी बीबट विज्ञान भीर
 रखकर इस प्रकाशकी तीसरी माहौल प्रकाश है।

प्रस्तावना

वि० स० २०१० के श्रावण मासमें भी प्रतिवर्षकी भाँति प्रौढ जैन शिक्षणवर्गका आयोजन हुआ था। उससमय अध्ययनमें “श्री लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका” तथा “श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक” का नववाँ अधिकार जैन धार्मिक शिक्षणके रूपमें रखा गया था। अध्यापक श्री हीराचन्दजी भाई आदिने तत्त्वज्ञान विषयक जो जो प्रश्न अभ्यासियोंको पूछे थे—लिखाये थे उन प्रश्नोंको व्यवस्थितरूपसे सकलित करके पुस्तकाकार प्रकाशित करानेका विचार हुआ था; उसीके फलस्वरूप जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला—भा० १-२ और तीसरे भागकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई है।

प्रथम भागमें—द्रव्य, गुण, पर्याय और चार अभाव सम्बन्धी विस्तारसे स्पष्टीकरण करनेवाले चार प्रकरण दिये गये हैं।

दूसरे भागमें—कर्ता कर्मादि छह कारक, उपादान निमित्त तथा निमित्त नैमित्तिक, सात तत्त्व—नव पदार्थ (—सात तत्त्व सम्बन्धमें भूल' देव-शास्त्र-गुरुका स्वरूप, पच परमेष्ठिका स्वरूप तथा जैनधर्म उनका वर्णन अध्याय (—प्रकरण) पृष्ठ ५-६-७ में दिया है।

तीसरे भागमें—८-९-१० प्रकरण हैं। वह पुस्तक आपके सामने है। इसमें आठवें प्रकरणमें लक्षण, प्रमाण, नय, निक्षेप, जैन-शास्त्रमें पाँच प्रकारसे अर्थ करनेकी पद्धति और नयाभासोका वर्णन है।

नववें प्रकरणमें लक्षण अनेकान्त और स्याद्वाद और दसवें प्रकरणमें मोक्षमार्गका अधिकार है जिसमें पुरुषार्थ, स्वभाव, काल नियति और कर्म ये पाँच समवाय और मोक्षमार्ग विषयक अनेक

प्रबोधबहुत इतनीही सम्भव
 बातमें परिशिष्ट है ।

(१) मोक्षमार्ग :—

मोक्षमार्ग तो एक ही है और
 निरवयव और व्यवहार-रहित
 मोक्षमार्गका अर्थ यो प्रकारका है—
 व्यवहार मोक्षमार्ग । अर्थात् अनेक कर्मों से
 उपादान और निमित्त । कर्मों उपकरण तत्त्व
 और उत्तमवर्गी अदुर्लभ तथा विद्यापी अज्ञान
 उसे व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है । अनेक लोग
 मोक्षमार्ग होते हैं किन्तु वह वास्तव में मिथ्या है
 मोक्षमार्ग प्रकारक (हिन्दी) (जो विद्यमान
 घोरसे प्रकाशित) की प्रस्तावनाके पुच्छ १-१०

“ X X X वाक्ये इस बातका अर्थक्य निम्न है कि
 निरवयव व्यवहारकर्म से प्रकारका है । ये विद्यापी अज्ञान
 निरवयवव्यवहारावलम्बी मिथ्यादृष्टियों की है,
 मार्ग से नहीं है किन्तु मोक्षमार्ग निरवयवके
 अर्थोंके कि—जो लोग निरवयव तन्मन्वर्गी
 अरुणतम व्यवहार-रत्नत्रय
 इत्यादि से वेदोंकी विनिरात कर्मा करती
 बीका मंगल्य किन्तु मिथ्या है ? !
 मिथ्या है कि निरवयव-व्यवहार दोनोंकी

क्योंकि दोनो नयोका स्वरूप परस्पर-विरुद्ध है इसलिये दोनो नयो का उपादेयपन नही बन सकता । अभीतक तो यही धारणा थी कि न केवल निश्चय उपादेय है और न केवल व्यवहार, किन्तु दोनो ही उपादेय हैं, किन्तु प० जी ने उसे मिथ्यादृष्टियोंकी प्रवृत्ति बतलाई है ।

”

(२) सर्वज्ञ स्वभाव :—

आत्माकी अनन्त शक्तियोमेसे “सर्वज्ञत्व और सर्व-दर्शित्व” —ऐसी दो शक्तियोंकी पूर्ण शुद्धपर्याय होनेपर आत्मा सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होता है, उसमे सर्वज्ञ स्वभाव द्वारा जगत्के सर्व द्रव्य, उनके अनन्त गुण, अनादि-अनन्त पर्याये, अपेक्षित धर्म और उनके अविभाग प्रतिच्छेद—इन सबको युगपत् एक समयमे स्पष्टतया जानता है और उस ज्ञानसे कुछ भी अज्ञान नही रहता, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्यकी पर्याये क्रमबद्ध होती हैं, कोई भी पर्याय उल्टी सीधी नही होती ।

प्रथमानुयोगके शास्त्रोमे श्री तीर्थकर भगवानने तथा श्री केवली भगवन्तोने अनेक जीवोंकी भूत-भावी पर्याये स्पष्टरूपसे बतलाई हैं तथा अवधिज्ञानी मुनियोने भी अनेक जीवोंके भूत-भावी भवोंकी बातें कही है । इसलिये यदि ऐसा न माना जाये कि प्रत्येक द्रव्यकी पर्याये क्रमबद्ध होती हैं, तो वे शास्त्र मिथ्या सिद्ध होंगे ।

कोई कहते हैं कि भगवान अपेक्षित धर्मको नही जानते भविष्यकी पर्याये प्रगट नही हुई हैं इसलिये उन्हें सामान्यरूपसे जान सकते है किन्तु विशेषरूपसे नही जान सकते, और कोईऐसा कहते हैं कि—यदि भगवान भूत-भविष्यको स्पष्ट जानते हो तो मेरी पहली और

अन्तिम सर्वांगीण-ही है ?

वास्तवतामें सब एही है । कुलकर,

तो बीबीको दुस्वार्थ करना एही

की कुछ सोच रहते हैं । परन्तु वो बीब

कनका जाता हो उसे कनकर

बीर देता निर्णय कर्तार दुस्वार्थके बिना

कर्ममें नहीं जाती बीर वास्तविक रूप

में नहीं जाता इसलिये "नवी परिपूर्णता"

नहीं मान सकते बीर वास्तविकताको कदापि नहीं

कस्तुका स्वभाव देना है कि हममें कनकर

तथा केवलज्ञानी की कस्तुत्वकर्मके परिपूर्णता है ।

सब बात हो चुका है इसलिये प्रत्येक

देना माने बिना केवलज्ञानका स्वकर्म

जाता इसलिये प्रत्येक इच्छाकी सर्वांगी

विज्ञानपूर्वको निर्णय करना चाहिए । यह बीब विज्ञान

मानाके तीनों भागका सम्मिलन करना चाहिये ।

इस प्रस्तावनामें मुख्य २ बिन्दुओं का प्रयोग

स्पष्टतापूर्वक सङ्केतमें किया गया है । इतना कहलिये

बादह है कि—मान यह अलोत्तर माना कर्मके

मान नहीं हो सकता इसलिये कनका कर्तार कर्म कर्मके बिना

आनिर्वाक प्रत्येक उपदेश सुनना चाहिये । विज्ञानपूर्वको कस्तुत्व की

कानवी स्वाधीके वास्तविकता के सम्बन्ध

चाहिये । देना मान लेना कनकाके बिना निर्णय कायदा

होना ।

तीसरी आवृत्तिके विषयमें प्रस्तावना :—

जैन समाजमें यह प्रश्नोत्तर माला भाग १-२-३ का प्रचार बढ रहा है और बढता रहेगा, यह बात प्रसिद्ध है । अतः जैनधर्ममें प्रवेश पानेके लिए मूलभूत-प्रयोजनभूत बातका शास्त्रोक्त समाधान होनेसे यह पुस्तकोकी माँग चालू है । धर्म जिज्ञासु उसका अच्छी तरहसे लाभ लेवे ऐसी भावनासे यह तीसरी बार प्रकाशन हुआ है ।

आभार दर्शन :—

यह पुस्तक तैयार करनेमें ब्र० गुलाबचन्दजी जैन आदि जिन २ स्वधर्मी बन्धुओंने सहयोग दिया है उन सबका आभार मानता हूँ ।

सोनगढ
वीर स० २४५८

रामजी माणिकचन्द दोशी
प्रमुख—श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
सोनगढ (सौराष्ट्र)

अथ

[४]

अतिव्यक्ति बोध

अव्यक्ति

असंग

अर्थनय

अर्थ: अर्थ

अव्यक्त्य कालोमें अर्थों का स्वरूप

अव्यक्त्य कालोमें अव्यक्त्य कालोमें अर्थों का स्वरूप ?

अव्यक्ति करण

अनेकान्त

अनेकान्त और विरहित अर्थ

अनेकान्त और स्वरूप

अनेकान्त स्वरूप बतलाता है ?

अर्थित (मुख्य) अर्थित (गौण) के अर्थ द्वारा अर्थों का स्वरूप

अर्थित विरत गुणत्वान्ता स्वरूप और अर्थ

अर्थित करण

अनुमान

अनुपचरित अर्थित अव्यक्त्य

अनुपचरित अर्थित अव्यक्त्य

अयोगी जिन गुणस्थानक	२३६
अलक्ष्य	३३
अविनाभाव सम्बन्ध	५०
अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान	२१३
असद्भूत व्यवहारनय	७५-७६
सच्चा सुख	१६३-१६५

[आ]

आगम	४८
आगमार्थ	८५-८६
आत्मा स्वचतुष्टयसे है, परचतुष्टयसे नहीं है-उस अतेकांत सिद्धान्तपरसे क्या समझना ?	११७
आध्यात्मिक दृष्टिसे व्यवहारनय	७६

[उ]

उपचरित असद्भूत व्यवहारनय	७७-७९
उपचरित असद्भूत व्यवहारनय	७३-७९
उपशम श्रेणी	२२३
उपशम श्रेणीके गुणस्थानक	२२६
उपशम मोह गुणस्थानक	२३३
उपादेय	१७३

[ऋ]

ऋजुसूत्रनय	६६
ऋजुसूत्रनय और भाव निक्षेपमें अन्तर	१००

[ए]

एक ही द्रव्यमें दो विरुद्ध धर्म क्यों ?	११६
---	-----

सर्वभूतानाम्

[७]

जीवन्मुक्त आत्मा

जीवन्मुक्त आत्मके योगे

जीवन्मुक्त आत्मा संशयो ही कारण है ?

जीवन्मुक्त आत्मज्ञान और आत्मोपनिषत्

जीवन्मुक्त आत्मा

जीवन्मुक्त आत्मके योगे

जीवन्मुक्त आत्मा किन्तु आत्मोपनिषत् को क्यों है ?

[८]

आत्मोपनिषत्, अविद्या (विषय), आत्मके

पूर्वक कारण-दुर्लभ किन्तु कारण

क्या है ?

कारण विषयत्व

केवलज्ञान स्व को निरवच्छेद और परमो अविद्याको कारण है

क्या है ?

[९]

मुक्तत्व

मुक्तत्वके योगे

मुक्तत्व अनुभव हीन विविध ?

मुक्तत्व क्या है ?

" " स्वयं

" " हीनत्व

गुणस्थान चौथा	२१३
” ” पाँचवाँ	२१४
” ” छठवाँ	२१५
” ” सातवाँ	२१६
” ” आठवाँ	२३०
” ” नववाँ	२३१
” ” दसवाँ	२३२
” ” ग्यारहवाँ	२३३
” ” बारहवाँ	२३४
” ” तेरहवाँ	२३५
” ” चौदहवाँ	२३६

[च]

चारित्र्यमें सम्यक् शब्द क्या सूचित करता है ?	१५७
चारित्र्यका लक्षण (स्वरूप)	१६७
चारित्र्य मोहनीयके उपगम तथा क्षयको आत्माके कौनसे भाव निमित्त हैं ?	२२८

[ज]

जगतमें मव भवितव्य (नियति) आधीन है इसलिये धर्म होना होगा तो होगा—यह मान्यता ठीक है ?	१२३
जीवको धर्म समझनेके लिये क्या क्रम है ?	१४३
जीव द्रव्यको सप्तभगीमें	११०
जीव और शरीरमें अनेकान्त	११८
जीवका द्वायिक ज्ञान, सर्वज्ञताकी महिमा—परिशिष्ट	पृ० १०५
जीवके असाधारण भाव	१७४-१८०

विनादेवके कर्म उपदेखना जानवै
 विनाकार्ममें दो नव नद्वय करवैकी
 तीन कार्योंमें दोषों नवोंका नद्वय
 विवेक बाधनेके दोषकार्मकी
 कर्तव्य कर्म नानी न हें कर्तव्य कर्म नहीं होय ।

[४]

कर्म

कर्मके सूत्रमें जो सत्यवर्तीका उदाहरण कह
 सत्यवर्तीका है ? १५५
 तत्त्वविकार मिथ्या न करै जो नहीं सत्य कहत ? १५६
 विवेक और केवली महात्मका सत्यवर्तीका

[५]

पूर्वजन्मोह दूर न हो तबतक सत्यवर्तीका नहीं होय
 उच्च विवेक
 उच्चविकारी सुनिधी कर्म सत्यवर्तीका सत्यवर्तीका क्या है ?
 उच्चविकारके भेद

उच्चविकारके अग्रिम उपेक्षाके विषय
 उच्चविकार और उच्चविकारके विषय
 द्वितीयोपक्रम सत्यवर्तीका
 देवादि तथा तत्त्वविकार मिथ्या इस समय हो सत्य

[६]

कर्म समझनेका क्रम

[७]

नवमास

नव विवेक

निक्षेप	६४ ६८
निर्जरा	३-१६६
नयार्थ	८५
नैगमनय	६१-६२-६६
नय	५३ ५४-६३
नय के दूसरी रीति से कौनसे प्रकार हैं ?	८४
निश्चयनय	५५-५७
निश्चयनय, व्यवहारनय के ग्रहण-त्यागमें विवेक	८१
निश्चयनयके आश्रय बिना मन्चा व्यवहार हो सकता है ?	८८
निश्चय सम्यग्दर्शनके भेद	२०६
निश्चय और व्यवहार—ऐसा दो प्रकार का सम्यग्दर्शन है ?	१५१
निश्चय और व्यवहार—ऐसा दो प्रकार का सम्यग्दर्शन और चारित्र है ?	१५२-५३
निश्चय रत्नत्रयकी पूर्ण एकता एक माय है ?	२०१-२
निमित्त और उपादान दोनों मिलकर कार्य करते हैं—ऐसा मानने में क्या दोष ?	१३२

[प]

पदार्थों को जानने के कितने उपाय हैं ?	२६
पर्यायार्थिकनय	५६-६५
परोक्षप्रमाण	४६-४७-४८
पंचाध्यायी अनुसार अध्यात्म नयों तथा नयाभासों का स्वरूप	६३
पर्याय में क्रमवद्ध और अक्रमवद्ध ऐसा अनेकान्त है ?	११

प्रबोधनस्य सम्बन्धितम्

प्रबोधनस्य लक्ष्यं कर्मणोः कर्मणोः

प्रबोधनम्

प्रबोधनं विरतं कर्मणोः गुणवत्त्वं च

प्रबोधनम्

प्रबोधनं प्रबोधनम्

प्रबोधनं प्रबोधनं के मेव

प्रबोधनं प्रबोधनम्

कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः

कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः
पूर्णता होती है ?

पारमार्थिक प्रबोधनम्

पारमार्थिक प्रबोधनम्

पारमार्थिक प्रबोधनम्

कर्मणोः से ही कर्म होता हो तो कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः

सिद्धिं कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः
कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः

[४]

कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः

कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः

[५]

कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः

कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः कर्मणोः

भारतीय	२७-२८
भारतीय विचारधारा	१३१
भारतीय विचारधारा	६२

म :

भारतीय	२७, २८
भारतीय विचारधारा और समाजशास्त्र के बीच के सम्बन्ध की व्याख्या में	
क्या संभव ?	२८
भारतीय विचारधारा	१०५-१०६
भारतीय विचारधारा	२४२
भारतीय विचारधारा	१६६
भारतीय विचारधारा का उदाहरण	११७
भारतीय विचारधारा के लिये क्या करें ?	१२६
भारतीय विचारधारा के लिये प्रयोजनमूलक क्या है ?	१३६
भारतीय विचारधारा निर्गमक है	१३८-३९
भारतीय विचारधारा और समाजशास्त्र के सम्बन्ध में	१४०
भारतीय विचारधारा क्या है या नहीं ?	१४५

[७]

लक्षण	२७-३५
लक्षण	२८
लक्षणभाषा	२९
लक्षण के दोष	३०
लक्षण	१८५

वर्तमान वैश्वतन्त्र

मठ, धीमा संभारि छे व्यवहार है क

विपरीत पारमार्थिक प्रवृत्त

विपरीत अभिप्राय रहित अज्ञान करने को क्यों कहा

व्यवहारक

व्यवहार सम्बन्धित वह किस गुण की कर्तव्य है ?

व्यवहार और निरन्तरक का क्या

व्यवहार सम्बन्धित निरन्तर सम्बन्धित का कारण है ?

व्यक्ति

[४]

सम्बन्ध

सम्बन्ध

सामर्थ्य का अभाव करता है, प्रत्यक्ष पालन है, अन्तर्गत सम्बन्ध

स्वरूप का अन्तर्गत निर्णय क्यों नहीं करता ?

[५]

मेरी और उसके बीच

मेरी करने को पात्र

मेरी करने वाला

[६]

सकल पारमार्थिक प्रवृत्त

सम्बन्ध व्यवहारक

सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र प्रगट न होने में कर्म निमित्त कारण है, इसलिये धर्म न होने में जड़ कर्मका दोष है ?	१३५
सम्यग्दर्शन दो प्रकार से है ?	१५१
सम्यग्दर्शन होने के पश्चान् देश चारित्र या सकल चारित्र का पुम्पार्थ कत्र प्रगट होता है ?	१४६
सम्यग्दर्शन में सम्यक् शब्द क्या बतलाता है ?	१५६
सम्यक्त्व	१४६
सम्यग्दर्शन होने पर कैसी श्रद्धा होती है ?	१४७
सम्यक्नय और नयाभास (मिथ्यानय)	६३
सम्यक्त्वी जीव विषयों में क्यों वर्त्तता है ?	१४८
सम्यक् अनेकान्त और मिथ्या अनेकान्त	१०५-८
सम्यक् चारित्र प्रगट करनेके पश्चान् धर्मी जीव क्या करता है ?	१५०
सप्तसंगी	११०
सर्वज्ञता की महिमा	१६१
सवग-निर्जरा का उपाय	२००
सप्रद्वनय	६३
सममिहृद्वनय	६८
सयोगी गुणस्थानक	२३५
स्याद्वाद	१०६
स्वरूप विपरीतता	१३०
स्वस्थान अप्रमत्त विरत (मातर्वा गुणस्थान)	२१८
स्मृति	४८

सर्व प्राणी मुक्त चाहते हैं, उसका उपाय करते हैं, तथापि क्या प्राप्त नहीं करते ?	१६२
साठ तर्कों की श्रद्धा में देव, गुरु, धर्म की श्रद्धा	११-१४२
सावित्र्य अग्रमत्त विरत (साठवों गुणस्थान)	२१६
साधन	५१
साधकको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे क्या साम ?	११४
सांख्यबहारिक प्रत्यक्ष	४१
साध्य	५२
स्वापन्ना निश्चेप	६६

सिद्ध भगवान को किसी अपेक्षा से मुक्त और किसी अपेक्षासे

मुक्त प्रगट होता है—ऐसा अनेकान्त है ?

मुक्त का स्वरूप	१६३, १६४, १६५
मुक्त साम्प्रदाय गुणस्थान	२३०

[६]

हेय तत्व	१७१
हेय, ज्ञेय, उपादेय	१७०

[७]

उपक श्रेणी	२२४
उपक श्रेणीके गुणस्थानक	२२७
सायिकभाव	१७६
सायिकभावके भेद	१८२
सायोपशमिक भाव	१७७

ज्ञायोपगमिकके भेद	१८३
शीण मोह गुणस्थानक	२३४

[ज]

ज्ञाननय	८४
ज्ञानीका उपदेश मिलने पर भी तत्व निर्णयका पुरुषार्थ न करे, व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते तो उसका क्या फल है ...	१६५
ज्ञेय	१७२

प्रकरण आठवाँ

प्रमाण, नय और निक्षेप अधिकार

प्रश्न (२६)—पदार्थोंको जाननेके कितने उपाय है ?

उत्तर—चार उपाय हैं —१-लक्षण, २-प्रमाण, ३-नय, और ४-निक्षेप ।

लक्षण—

प्रश्न (२७)—लक्षण किसे कहते हैं ?

उत्तर—अनेक सम्मिलित पदार्थोंमें से किसी एक पदार्थको पृथक् करने वाले हेतुको लक्षण कहते हैं, जैसे कि—जीवका लक्षण चेतना ।

प्रश्न (२८)—लक्ष्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसका लक्षण किया जाये उसे लक्ष्य कहते हैं, जैसे कि—
“जीवका लक्षण चेतना”—उसमें जीव लक्ष्य है ।

(लक्षण से जिसे पहिचाना जाता हो वह लक्ष्य)

प्रश्न (२९)—लक्षणाभास किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो लक्षण सदोष हो वह लक्षणाभास कहलाता है ।

प्रश्न (३०)—लक्षणके कितने दोष हैं ?

उत्तर—तीन —१-अव्याप्ति २-अतिव्याप्ति और ३-असंभव ।

प्रश्न (३१)—अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं ?

उत्तर—लक्ष्यके एक देश में (एक भाग में) लक्षणका रहना उसे अव्याप्तिदोष कहते हैं, जैसे कि—पशुका लक्षण सीग ।

विशेष—ओ तिसीं लक्षण

प्रकार लक्षण के एक
अव्याप्तिपना जानना,
केवलज्ञान किसी धारणा में ही
लिखे वह लक्षण अव्याप्ति
की पहिचान करके ले

—(३०)

प्रश्न (३२)—अतिव्याप्ति बोध किसे कहते हैं
उत्तर—लक्ष्य तथा अलक्ष्य में लक्षण का रहना
कहते हैं जैसे कि—वाक्य लक्षण हीन ।

विशेष—ओ लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में
वहाँ कहा जाये वहाँ अतिव्याप्तिपना जानना
'अमूर्तत्व' कहा वहाँ अमूर्तत्व लक्षण लक्षण की
और अलक्ष्य ओ आकाशादिक उगमें भी है
अतिव्याप्ति बोध सहित है क्योंकि उनके
से आकाशादिक भी धारणा हो जायेगी—यह बोध

प्रश्न (३३)—अलक्ष्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य पदार्थों को 'अलक्ष्य'

प्रश्न (३४)—असंभव बोध किसे कहते हैं ?

उत्तर—लक्ष्य में लक्षण की अर्थात्पता को 'असंभव'

विशेष—ओ लक्षण लक्ष्य में हो ही
कहा जाये वहाँ असंभवपना जानना
कहे तो वह लक्षण प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा
वह असंभव बोध सहित लक्षण है

मानने से पुद्गलादि भी आत्मा हो जायेगे और आत्मा है वह अनात्मा हो जायेगा—यह दोष आयेगा ।”

(मो० मा० प्र० देहलीवाला पृ० ४६४)

प्रश्न (३५)—सच्चा लक्षण किसे कहते हैं ?

उत्तर—“जो लक्षण लक्ष्य में तो सर्वत्र हो और अलक्ष्य में किसी भी स्थान पर न हो वही सच्चा लक्षण है, जैसे कि—आत्माका लक्षण चैतन्य, चूँकि वह लक्षण सभी आत्माओं में होता है और अनात्मा में कहीं भी नहीं होता, इसलिये वह सच्चा लक्षण है । उसके द्वारा आत्मा को मानने से आत्मा और अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कोई दोष नहीं आता ” (मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५)

प्रमाण

प्रश्न (३६)—प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—“स्व और परपदार्थ का निर्णय करने वाले ज्ञान को प्रमाण अर्थात् सच्चा ज्ञान कहते हैं ।

(परीक्षामुख—परि० १, सूत्र १)

२—सच्चे ज्ञानको प्रमाणज्ञान कहते हैं ।

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

३—अनंत गुणो अथवा धर्मों के समुदायरूप अपना तथा परवस्तुका स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है ।

प्रमाण वस्तुके सर्व देशको (सभी पक्षोको) ग्रहण करता है—जानता है ।

(प्रकाशक स्वा० मोक्षशास्त्र, अ० १, सू० ६ टीका)

प्रश्न (३७)—प्रमाण का विषय क्या है ?

उत्तर—सामान्य अथवा धर्मी, और विशेष अथवा धर्म—इन दोनों अशो के समूहरूप वस्तु वह प्रमाण का विषय है ।

प्रश्न (३८)—प्रमाणके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—एक प्रत्यक्ष और

प्रश्न (३९)—अत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो पदार्थ को स्पष्ट जाने वह

आत्मा के ही प्रति निमित्तकल्पित

प्रश्न (४०)—प्रत्यक्ष प्रमाणके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—एक सांख्यसाहित्यिक

मायिक प्रत्यक्ष ।

प्रश्न (४१)—सांख्यसाहित्यिक प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो इन्द्रिय और मनके निमित्तके सम्बन्ध

वेद (भाग) स्पष्ट जाने उसे

कहते हैं । उसके प्रवचसाधि चार भेद हैं । (उक्त

वेदके प्रकरण ३ प्रश्न २६७ से २७७)

प्रश्न (४२)—पारमायिक प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो किसी निमित्त के बिना पदार्थको स्पष्ट जान

पारमायिक प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ?

प्रश्न (४३)—पारमायिक प्रत्यक्ष प्रमाणके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—१-विकसित पारमायिक और

प्रश्न (४४)—विकसित पारमायिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो सभी पदार्थों को किसीके निमित्त बिना स्पष्ट जान

विकसित पारमायिक प्रत्यक्ष कहते हैं । उनके दो भेद

प्रवचिज्ञान और २ मन-पर्यवसान ।

प्रश्न (४५)—सकल पारमायिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं ?

उत्तर—केवलज्ञान को सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं ।

प्रश्न (४६)—परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—जो निमित्त के सम्बन्ध से पदार्थ को अस्पष्ट जाने उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं ।

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

२—"जो इन्द्रियो से स्पर्शित होकर वर्ते तथा जो चक्षु और मनसे अस्पर्श्य रहकर वर्ते—इस प्रकार दो पर द्वारो से प्रवर्तमान हो वह परोक्ष है ।

(मोक्षशास्त्र अध्याय १ सू० ६ की टीका)

प्रश्न (४७)—परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—१—मतिज्ञान, २—श्रुतज्ञान । [मति, श्रुतादि पाच प्रमाण ज्ञान के सम्बन्ध में देखिये—प्रकरण दूसरा, प्रश्न १६०-१६१, तथा प्रकरण तीसरा, प्रश्न २६७ से २७७]

प्रश्न (४८)—परोक्ष प्रमाण के अन्य किस प्रकार से भेद हैं ?

उत्तर—उसके अन्य पाँच भेद हैं—१—स्मृति, २—प्रत्यभिज्ञान, ३—तर्क, ४—अनुमान, और ५—आगम ।

(१) स्मृति—पूर्वकाल में देखे-जाने या अनुभव किये पदार्थ को याद करना उसे स्मृति कहते हैं ।

(२) प्रत्यभिज्ञान—स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोडरूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, जैसे कि—यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था ।

(३) तर्क—१—व्याप्ति के ज्ञान को तर्क—कहते हैं, अथवा २ हेतु से जो विचार में लिया उस ज्ञान को तर्क कहते हैं ।

(४)

(१) ध्यान—ध्यान

ध्यान कहते हैं—

[“यहाँ तो

ध्यान होता है। ध्यान में ध्यान
वैसा ध्यानकर उसमें अपने ध्यानमें
उसे ध्यान परोक्ष ध्यान कहते हैं।

ध्यान में ध्यान ही है, ध्यान में ध्यान
है यहाँ—यहाँ ध्यान ही ध्यान—ध्यान। ध्यान
यहाँ ध्यान भी नहीं ध्यान—ध्यान

ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान (ध्यान ध्यान)
ध्यान ही ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

ध्यान ध्यान—ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान
ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान
ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

—ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान
ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान
ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान
ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

(ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

ध्यान (४९)—ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

ध्यान—ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

ध्यान (५०)—ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान

उत्तर—जहाँ-जहाँ साधन (हेतु) हो वहाँ-वहाँ साध्यका होना, और जहाँ-जहाँ साध्य न हो वहाँ-वहाँ साधनका भी न होना—उसे अविनाभाव सम्बन्ध कहते हैं, जैसेकि—जहाँ-जहाँ स्वात्मदृष्टि है वहाँ-वहाँ धर्म होता है और जहाँ-जहाँ धर्म नहीं है वहाँ-वहाँ स्वात्मदृष्टि भी नहीं है।

प्रश्न (५१) साधन किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो साध्यके विना न हो उसे साधन कहते हैं, जैसेकि—धर्म का हेतु (साधन) स्वात्मदृष्टि।

प्रश्न (५२)—साध्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—इष्ट अवाधित असिद्धको साध्य कहते हैं ?

नय

प्रश्न (५३)—नय किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१)—वस्तुके एकदेश (भाग) को जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं। (जैनसिद्धान्त प्र०)

(२)—प्रमाण द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थके एक धर्मका जो मुख्यतासे अनुभव कराता है वह नय है।

(पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गा० ३१ की टीका)

३—“प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तुके एकदेशको जो ज्ञान ग्रहण करे उसे नय कहते हैं।

४—प्रमाण द्वारा निश्चित हुई अनत धर्मात्मक वस्तुके एक-एक अगका ज्ञान मुख्यरूपसे कराये वह नय है। वस्तुओं में अनतधर्म हैं, इसलिये उनके अवयव अनत तक हो सकते हैं, और इसलिये अवयवके ज्ञानरूप नयभी अनत तक हो सकते हैं।

१-मृत प्रजायके विधान

हे । मृतजान में ही संकल्पना
प्रजायसामिकात्म्य होता है ।

(मति प्रथमि वा

(मोक्षसास्त्र अर्थ)

प्रश्न (५४)-मय के कितने प्रकार हैं ?

उत्तर-दो प्रकार हैं—(१) निरवयवमय और

प्रश्न (५५)-निरवयवमय कितने कहते हैं ?

उत्तर-वस्तुके किसी घसवी (मूल) अणुकी
को निरवयवमय कहते हैं । अर्थात्—निरवयव
कहा कहना ।

प्रश्न (५६)-व्यवहारमय कितने कहते हैं ?

उत्तर-किसी निमित्तके कारण से एक पदार्थकी
जाननेवाले ज्ञानको व्यवहारमय कहते हैं ।

पदों को भी रहनेके निमित्त से भी का कहा कहना ।

प्रश्न (५७)-निरवयवमयके कितने भेद हैं ?

उत्तर-दो भेद हैं—(१) इर्वाधिकमय और (२)

प्रश्न (५८)-इर्वाधिकमय कितने कहते हैं ?

उत्तर-दो इर्वापर्यायस्वरूप वस्तुमें इर्वाका
(अर्थात् सामान्यको ग्रहण करे) उसे

प्रश्न (५९)-पर्यायधिकमय कितने कहते हैं ?

उत्तर-दो मुख्यरूप से विशेष को (मुख्य अथवा
बनावे उसे पर्यायधिकमय कहते हैं ।

[प्रत्येक द्रव्य सामान्य-विशेषात्मक है, उन दोनों (सामान्य और विशेष) को जाननेवाले द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नयरूपी दो ज्ञानचक्षु है। “द्रव्यार्थिकनयरूपी एक चक्षुसे देखने पर द्रव्य सामान्य ही दिखाई देता है, इसलिये द्रव्य अनन्य अर्थात् ज्योका त्यो भासित होता है, और पर्यायार्थिक नयरूपी दूसरे (एक) चक्षुसे देखनेपर द्रव्यके पर्यायरूपी विशेष ज्ञात होते हैं इसलिये द्रव्य अन्य-अन्य भासित होता है। दोनों नयरूपी दोनों चक्षुओमे देखनेपर द्रव्य सामान्य तथा द्रव्यके विशेष—दोनों ज्ञात होते हैं, इसलिये द्रव्य अनन्य तथा अन्य-अन्य दोनों भासित होता है।”

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक—दोनों नयो द्वारा वस्तुका जो ज्ञान होता है वही प्रमाण ज्ञान है।

(देखो, श्री प्रवचनसार गाथा ११४ का भावार्थ)

प्रश्न (६०)—द्रव्यार्थिक नयके कितने भेद हैं? (आगम अपेक्षा से)।

उत्तर—तीन भेद है—(१) नैगमनय, (२) सग्रहनय, और (३) व्यवहारनय।

प्रश्न (६१)—नैगमनय किसे कहते हैं?

उत्तर—(१) “जो भूतकालीन पर्याय मे वर्तमानवत् सकल्प करे अथवा भविष्यकालीन पर्यायमे वर्तमानवत् सकल्प करे तथा वर्तमान पर्यायमे कुछ निष्पन्न (प्रगटरूप) है और कुछ निष्पन्न नहीं है उसका निष्पन्नरूप सकल्प करे उस ज्ञानको तथा वचनको नैगमनय कहते हैं।”

[Figurative]—(मोक्षशास्त्र अ० १, सूत्र ३३ की टीका)

(२)—जो नय अनिष्पन्न अर्थके सकल्प मात्रको ग्रहण करे वह नैगमनय है, जैसेकि—लकड़ी पानी आदि सामग्री एकत्रित करने

बाले पुरुषसे कोई पूछे
उत्तरमें वह कहे कि 'बै रोटी
रोटी नहीं बना रहा था तबालि-निष्काम्य
त्वार्थ मानता है।' [बोकाचरम]

- (३) 'जो पदार्थोंमेंसे एकको बीच छोड़
नेव प्रथमा अनेकको निवच
ज्ञान नैवमनव है, तथा क्वाथकि
बाला ज्ञान नैवमनव है। जैसेकि-बीई
सिये चावल बीग रहा था
'मै भात बना रहा हूँ।' वही चावल
अनेव विवक्षा है प्रथमा चावलमें

—(बुच० वीनतिज्ञान्त प्रीतिज्ञान)

प्रश्न (६२)—नैवमनवके कितने नेव हैं ?
उत्तर—तीन नेव हैं—(१) भूतनैवमनव (२)
(३) वर्तमान नैवमनव ।

१—भूतनैवमनव

भूतकालकी बातको वर्तमानकालमें धारोपण करने
भूतनैवमनव है। जैसेकि—'आज बीयाबचीके दिन
बीर मोक्ष पचारे।'

निश्चय मोक्षमार्ग निश्चिन्त्य है, उह काव
नहीं है तो वह साधक कैसे होया ?

समाधान—भूतनैवमनवसे वह परम्परा है

२—भाविनैगमनय

भविष्यत कालमें होनेवाली बातको भूतकालवत् हुई कहना सो भावी नैगमनय है। जैसेकि—अरिहत भगवानको सिद्ध भगवान कहना।

३—वर्तमान नैगमनय

कोई कार्य प्रारम्भ तो कर दिया हो, किन्तु वह कार्य कुछ हुआ—कुछ न हुआ हो, तथापि उसे पूर्ण हुए समान कहना सो वर्तमान नैगमनय है। जैसेकि—भात पकानेका कार्य आरम्भ तो कर दिया, परन्तु अभी वह पका नहीं है, तथापि ऐसा कहना कि—भात पक रहा है।

(आलाप पद्धति पृष्ठ ६५-६६)

प्रश्न (६३)—सग्रहनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो नय अपनी जातिका विरोध न करके समस्त पदार्थोंको एकत्वसे ग्रहण करे उसे सग्रहनय कहते हैं। जैसेकि—सत्, द्रव्य इत्यादि।

प्रश्न (६४)—व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो नय सँग्रहनयसे ग्रहण किये पदार्थोंका विधिपूर्वक भेद करे उसे व्यवहारनय कहते हैं। जैसेकि—सत् दो प्रकारसे है—द्रव्य और गुण। द्रव्यके छह भेद हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। गुणके दो भेद हैं—सामान्य और विशेष। इसप्रकार जहाँतक भेद हो सकते वहाँतक यह नय भेद करता है।

प्रश्न (६५)—पर्यायार्थिकनयके कितने भेद हैं ?

उत्तर—चार भेद हैं—(१)

मिथुनय और (४) एर्षभुतनय । १

प्रश्न (६६)—सप्तभुतनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—सूत—अभिष्य काल सम्बन्धी

मान काल सम्बन्धी पर्यायको ही भी
सूतनय कहते हैं ।

प्रश्न (६७)—सम्बन्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो लिंग वचन कारकादिके

सम्बन्ध कहते हैं । जैसेकि—चार (पु०)

काल (म)—वह तीनों सब मिथु

के एक ही 'स्त्री' पर्यायके वाचक हैं

पर्यायको लिंगके भेदसे तीन भेदरूप मानता है ।

प्रश्न (६८)—समभिष्युतनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—जो मित्र-मित्र धर्मोंका उत्सर्जन

रुद्धिसे ग्रहण करे उसे समभिष्युतनय कहते हैं ।

सम्बन्धके अनेक धर्म (बानी पृथ्वी वनन आदि)

प्रचलित रुद्धिसे उसका धर्म नाम होता है । १

(२)—पुनश्च यह नय पर्यायके भेदसे सर्वको

करता है । जैसेकि—इन्द्र एक पुराण—वह तीन

ही लिंगके पर्यायवाची सम्बन्धके ही वाचक हैं किन्तु

इन तीनोंके मित्र-मित्र धर्म करता है ।

प्रश्न (६९)—एर्षभुतनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—मिथु सम्बन्धका जिस क्रियात्मक धर्म है उस

मिथु हो रहे पर्यायको जो नय ग्रहण करे उसे

है जैसेकि—पुजारीको पूजा करते समय ही पुजारी १

प्रश्न (७०)—व्यवहारनय अथवा उपनयके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—(१) सद्भूत व्यवहारनय और (२) असद्भूत व्यवहारनय ।

प्रश्न (७१)—सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो एक पदार्थमें गुण-गुणीको भेदरूपसे ग्रहण करे उसे सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं ।

—(जैन सिद्धान्त दर्पण पृ० ३४)

प्रश्न (७२)—सद्भूत व्यवहारनयके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—(१) उपचरित सद्भूत व्यवहारनय और (२) अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय ।

प्रश्न (७३)—उपचरित सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—जो उपाधि सहित गुण-गुणीको भेदरूपसे ग्रहण करे उसे उपचरित सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि—जीवके मतिज्ञानादिक गुण ।

(जैन सिद्धान्त दर्पण)

२—जो नय कर्मोपाधि सहित अखण्ड द्रव्यमें अशुद्ध गुण अथवा अशुद्ध गुणी, तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायवान्की भेद-कल्पना करे उसे उपचरित सद्भूत व्यवहारनय (अशुद्ध सद्भूत व्यवहारनय) कहते हैं, जैसेकि—ससारी जीवके अशुद्ध मति-ज्ञानादिक गुण अथवा अशुद्ध नरनारकादि पर्यायों ।

—(आलाप पद्धति)

प्रश्न (७४)—अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो निरुपादिक गुण और गुणीको भेदरूप ग्रहण करे उसे अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि—जीवके केवल-

ब्रह्मादि पुत्र ।

प्रश्न (७१)—असङ्गभूत

उत्तर—वो निश्चित विज्ञान पदार्थोंका

असङ्गभूत व्यवहारजन्य कहते हैं ।

अथवा मिट्टीके कणोंके बीचका

[विज्ञान पदार्थ वास्तविकत्वपूर्ण

यह नव असङ्गभूत कहलाता है । और

कथन करता है इतलिये व्यवहारजन्य

प्रश्न (७२)—असङ्गभूत व्यवहारजन्यके

उत्तर—वो भेद है—(१) उपचरित असङ्गभूत

(२) अनुपचरित असङ्गभूत

प्रश्न (७३)—उपचरित असङ्गभूत व्यवहारजन्य

उत्तर—अत्यन्त भिन्न पदार्थोंको जो

उपचरित असङ्गभूत व्यवहारजन्य कहते हैं

बोझा महान् मकान वस्त्र आभरणआदिकी शीतलता कहते हैं

(वीच विज्ञानिक)

प्रश्न (७४)—अनुपचरित असङ्गभूत व्यवहारजन्य कहते

उत्तर—वो नव संयोग सम्बन्धसे मुक्त वी

विषय बनाये उसे अनुपचरित असङ्गभूत

जैसेकि—वीचके कर्म वीचका शरीर आदि ।

[१—वीच इत्यकर्म और पुद्गल

अपेक्षासे एक शेषावयाह सम्बन्ध है

जाता है ।

२—जीवके कर्म और जीवका शरीर कहना वह असद्भूत है ।
असद्भूतका अर्थ मिथ्या, असत्य, अयथार्थ है ।

—(देखो, परमात्म प्रकाश अ०-१, गाथा ६५ की हिन्दी टीका
प्रवचनसार अ० १, गाथा १६ की हिन्दी टीका, प्रवचनसार अ० १,
गाथा १६ की गुज० टीका)

३—यह नय जीवका पर पदार्थके साथका सम्बन्ध बतलाता है
इसलिये व्यवहारनय कहलाता है ।

४—व्यवहारको अभूतार्थ भी कहा जाता है, अभूतार्थ अर्थात्
असत्यार्थ । पदार्थका जैसा स्वरूप न हो वैसा अनेक कल्पना
करके व्यवहारनय प्रकट करता है, इसलिये उसे अभूतार्थ
कहा जाता है । जैसे मृषावादी तुच्छ भी (किंचित् भी)
कारणका छल पा जाये तो अनेक कल्पना करके तादृशकर
दिखाता है, उसीप्रकार यद्यपि जीव और पुद्गलकी सत्ता
भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, प्रदेग भिन्न है, तथापि एक क्षेत्रा-
वगाह सम्बन्धका छल पाकर व्यवहारनय आत्मद्रव्यको
शरीरादिक पर द्रव्यके साथ एकत्व बतलाता है, इसलिये
वह व्यवहारनय असत्यार्थ है । मुक्तदशामे व्यवहारनय
स्वय ही, जीव और शरीर दोनो भिन्न है—ऐसा प्रकाशित
करता है . —देखो, कलकत्तेसे प्रकाशित स्व० प० टोडर

मलजी कृत मूल टीका वाला ग्रन्थ
(पुरुषार्थ सिद्धचुपाय पृष्ठ ६-७)

प्रश्न (७८)—आध्यात्मिकदृष्टिसे व्यवहारनयका स्वरूप कहिये ।

उत्तर—पचाध्यायी भाग १, गाथा ५२५ से ५५१ में व्यवहारनयके
चार प्रकारोका वर्णन किया है । यहाँ साररूप में—

ज्ञान
 प्राप्त होनेसे
 के बालपूर्वक ज्ञानी व्यक्तिपर्यन्त
 अनुपचरितसद्ब्रह्मव्यवहारमय का कथन

२

ज्ञान और भावना इत्यादि
 चरित सद्ब्रह्म व्यवहारमय है ।

साधककी रत्नरहित ज्ञानव्यवहारमय
 धनी पर्यायमें रत्न भी होता है ।
 का निवेश हुआ हो तबानि उसे बुद्धिपूर्वक
 पर्यायमें धनी रत्न होता है ।—ऐसे बुद्धिपूर्वक
 अनुपचरितसद्ब्रह्मव्यवहारमय है ।

३—अनुपचरितसद्ब्रह्मव्यवहारमय का कथन

साधक ऐसा मानता है कि धनी

उसमें जो व्यक्त राग—बुद्धिपूर्वकका रत्न—एक कथन
 सकता है जैसे बुद्धिपूर्वकके विकारको धारणाका
 चरितसद्ब्रह्मव्यवहारमय है ।

४—अनुपचरितसद्ब्रह्मव्यवहारमय का कथन

विशेषतः बुद्धिपूर्वकका विकार है उस समय अपने
 न या लगे—ऐसा अनुपचरितसद्ब्रह्मव्यवहारमय का विकारही है उसे धारणा
 अनुपचरितसद्ब्रह्मव्यवहारमय है ।

मन्त्र (८)—इच्छाविक्रमय और पर्यायविक्रमय का विषय क्या है ?

उत्तर—१—द्रव्यार्थिकनयका विषय त्रिकाली द्रव्य है और पर्यायार्थिक-
नयका विषय क्षणिक है। द्रव्यार्थिकनयके विषयमे गुण
भिन्न नहीं है, क्योंकि गुणको पृथक् करके लक्षमे लेने
से विकल्प उठता है, और विकल्प वह पर्यायार्थिक नय
का विषय है।

(प्रकाशक स्वाध्यायमन्दिर मोक्षशास्त्र अ० १, सूत्र ६
टीका पृ० ३०)

२—द्रव्यार्थिकनयको निश्चयनय और पर्यायार्थिकनयको व्यव-
हारनय कहते हैं।

प्रश्न (८१)—निश्चयनय और व्यवहारनय—दोनोंके ग्रहण—त्यागमें
क्या विवेक रखना आवश्यक है ?

उत्तर—ज्ञान दोनों नयोंका करना, किन्तु उनमें परमार्थ निश्चयनय
आदरणीय है—ऐसी श्रद्धा करना।

श्री मोक्षपाहुड में कहा है कि—

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि ।

जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे ॥३१॥

अर्थ—जो योगी व्यवहारमें सोता है वह अपने कार्यमें जागता
है, और जो व्यवहारमें जागृत रहता है वह अपने कार्यमें (आत्म-
कार्यमें) सोता है।

“व्यवहारनय स्वद्रव्य—पर—द्रव्यको तथा उनके भावोंको तथा
उनके कारण-कार्यादिकको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है
इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे, मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याग करना
चाहिये।”

“निश्चयनय उनका यथावत् निरूपण करता है तथा किसीका

किसीमें विवादास्पद है,

इसलिये उसका अज्ञान करना

“निरुचयका निरुचयकत्व तथा,
करना मोक्ष है किन्तु एक ही अकार,
त्व होता है।”

“निरुचय द्वारा जो निरुचय किन्तु ही,
उसका अज्ञान प्रतीकार करना तथा
किन्वा हो उसे अस्वार्थ मानकर उसका अज्ञान

[देखो मोक्षमार्ग वे० प्रकाशित पृ ३६५ पुस्तक]
प्रश्न (८२)—व्यवहारनम श्रीर निरुचयनका क्या क्या
उत्तर— श्रीतराम कवित्त व्यवहार अनुमते

सुम भावमें से जाता है विषयका
बहु भगवानके कहे हुए अतादिका
श्रीर उससे सुम त्राय द्वारा नममें ईश्वरकर्म जाता है
उसका ससार बना रहता है श्रीर भगवानका न
निरुचय सुम तथा अनुम शोनेति बचाकर
मोक्षमें से जाता है उसका वृष्टान्त सम्बन्धवृष्टि है
निधम से (निरुचय) मोक्ष प्राप्त करता है।”

[प्रकाशक स्वा म० दृष्ट मोक्षशास्त्र प्र १ पृ० ६
प्रश्न (८३)—जैनशास्त्रोंमें शोनों नमोंका अर्थ करना क्या
किस प्रकार ?

उत्तर—“जिनमार्गमें किसी स्थानपर तो
व्याख्यान है उसे तो ‘सत्यार्थ ऐसा ही है’
तथा किसी स्थानपर व्यवहारनकी

उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादि की अपेक्षासे यह उपचार किया है”—ऐसा जानना, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है, किन्तु दोनो नयोके व्याख्यानको समान सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भी है तथा इस प्रकार भी है”—ऐसे भूमरूप प्रवर्तनसे तो दोनो नय ग्रहण करनेको नहीं कहा है ।” [मोक्षमार्ग प्रकाशक, देहली प्र० पृ० ३६६]

प्रश्न (८४)—नयके अन्य रीतिसे कितने प्रकार हैं?

उत्तर—तीन प्रकार हैं—१—शब्दनय, २—अर्थनय, और ३—ज्ञाननय ।

१—शब्दनय—ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थका प्रतिपादन शब्द द्वारा होता है, इसलिए उस शब्दको शब्दनय कहते हैं, जैसेकि—“मिसरी” शब्द वह शब्दनयका विषय है ।

२—अर्थनय—ज्ञानका विषय पदार्थ है, इसलिये नयसे प्रतिपादित किये जानेवाले पदार्थको भी नय कहते हैं, वह अर्थनय है । जैसेकि—“मिसरी” शब्दका वाच्य पदार्थ अर्थनयका विषय है ।

“ज्ञानात्मकनय वह परमार्थसे नय है और वाक्य उपचारसे नय है।”

—[श्री धवल टीका, पु० ६ वी पृ० १६४]

३—ज्ञाननय—वास्तविक प्रमाण ज्ञान है, वह जब एक देशग्राही होता है तब उसे नय कहते हैं, इसलिये उसे ज्ञाननय कहते हैं, जैसे कि—“मिसरी” पदार्थका अनुभवरूप ज्ञान वह ज्ञाननयका विषय है ।

विशेष

१—शास्त्रीके सच्चे रहस्यको समझनेके लिए नयार्थ समझना चाहिये । उसे समझे बिना चरणानुयोगका कथन भी समझनेमें नहीं आता । गुरुका उपकार माननेका कथन आये वहाँ समझना कि गुरु परद्रव्य है, इसलिये वह व्यवहारका कथन है

चरमानुयोगके कालमें वर
 तनधना कि उक्त राजकी लोभके
 प्रबन्धनकारमें बुद्धता धीर बुद्धराजकी वीर्य
 में (निश्चय है) वह निश्चय नहीं है।
 किन्तु चरमानुयोगके कालमें ऐसा कथन
 वह कथन व्यवहारनका कथन है। प्रबुद्ध
 को निमित्तमान मिथ कहा है। उक्तका अन्वय ही
 में वह भीतरामताका वस्तु है किन्तु निमित्तका ही
 व्यवहारनय द्वारा ऐसा ही कथन होता है।

२- जो वैन पूजा व्रत आनादि शुभक्रियासे बर्म बर्नि
 मतके बाहर है क्योंकि भावपाह्वय भावा बर्-बर् के
 कहा है कि—

शुभक्रियारूप पुण्यको बर्म मानकर जो उक्तका प्रवृत्ति
 प्राचरण करे उसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है उक्तके स्वभावके वैन
 की प्राप्ति होती है किन्तु उससे कर्मके अन्तर्गत संकर-निर्बन्ध-वैध-
 नहीं होता... मोह सोम रहित अस्माके परिणाम ही बर्म है।
 यह बर्म ही संसारसे पार उतारनेवाला मोक्षका कारण है—
 श्रीभगवानने कहा है।

३- 'सौकिकजन तथा अस्यमती कोई कहे कि— जो पुण्यक्रिया
 क्रिया और व्रतक्रिया सहित हो वह वैनबर्म है किन्तु ऐसा नहीं है—
 उपवास व्रतादि जो शुभक्रिया है जिसमें आत्माके रत्नसहित शुभ
 परिणाम है उससे पुण्यकर्म उत्पन्न होता है इसलिये उसे पुण्य कर्म
 है और उसका फल स्वर्गादिक भागकी प्राप्ति है जो विकार
 रहित बुद्ध दर्शन-ज्ञानरूप निश्चय हो वह आत्माका बर्म है उक्तबर्म

से आत्माको आगामी कर्मोंका आसूव रुककर सवर होता है और पूर्वकालमे वाधे हुए कर्मोंकी निर्जरा होती है। सम्पूर्ण निर्जरा होने पर मोक्ष होता है " [भावपाहुडगाथा ८३ का भावार्थ]

४—जो परमात्माकी पूजा—भक्ति आदि शुभ रागसे अपना हित होना माने, तथा परमात्माका स्वरूप अन्यथा माने वह मिथ्यामता-वलवी है।

प्रश्न (८५)—जैनशास्त्रोमे अर्थ समझनेकी रीति क्या है ?

उत्तर—जैनशास्त्रोके अर्थ समझनेकी रीति पाच प्रकारकी है—१—शब्दार्थ, २—नयार्थ, ३—मतार्थ, ४—आगमार्थ, और ५—भावार्थ।

१—शब्दार्थ —प्रकरण अनुसार वाक्य या शब्दका योग्य अर्थ समझना।

२—नयार्थ —किस नयका वाक्य है ? उसमे भेद—निमित्तादिका उपचार बतलानेवाले व्यवहारनयका कथन है या वस्तु स्वरूप बतलानेवाले निश्चयनयका कथन है—उसका निर्णय करके अर्थ करना वह नयार्थ है।

३—मतार्थ —वस्तु स्वरूपसे विपरीत ऐसे किस मत (साख्य-बौद्धादिक) का खण्डन करता है और स्याद्वाद मतका मण्डन करता है—इसप्रकार शास्त्रका कथन समझना वह मतार्थ है।

४—आगमार्थ —सिद्धान्तानुसार जो अर्थ प्रसिद्ध हो तदनुसार करना वह आगमार्थ है।

५—भावार्थ —शास्त्र कथनका तात्पर्य—साराश, हेय—उपादेय रूप हेतु क्या है उसे जो बतलाये वह भावार्थ है। निरजन ज्ञानमयी परमात्म द्रव्य ही उपादेय है, इसके सिवा निमित्त अथवा किसी

प्रकारका एव वा विकल्प
सम्भवा ।

प्रथम (८९)—निम्नीकृत कर्माकार्य
करके सम्भवाः—

ये वाता निम्नीकृत कर्माकार्य
नित्यनिरञ्जनज्ञानमया सम्भवाः

१—व्यर्थ—(वे) जो (ज्ञानाभिना)
(कर्मकमकृति) कर्मरूपी मूलको (दण्डा) ज्ञान
निरञ्जनज्ञानमया वाता) नित्य निरञ्जन और
उम (परमात्मन) सिद्धोंको (नत्वा) नमस्कार करके

२—व्यर्थ—(कर्मकमकृति दण्डा परमात्मन)
कर्म मूल मम्म करके सिद्ध हुए —वह पर्यायार्थिक कर्मको
कथन है । इसका अर्थ यह है कि उन्होंने पहले कभी सिद्ध
प्राप्त नहीं की थी वह अब उन्होंने कर्मका नाश करके प्राप्त
इत्याधिक नमसे तो वे शक्तिकी अपेक्षासे सदा सुख सुख
स्वभावरूप में ही अर्थात् सुख नमसे वे शक्तिरूप सुख में
अब पर्यायार्थिक नमसे व्यक्तिरूप सुख हुए (सिद्ध पर्यायिक रूप में)

३—व्यर्थ—(नित्यनिरञ्जनज्ञानमया) नित्य निरञ्जन
और ज्ञानमय—इस कथन में 'नित्य' विशेषण एकान्तवादी बीजों
के मतका परिष्कार करता है—जो आत्माको शक्ति मानते हैं ।

'निरञ्जन' विशेषण गैवाधिकोके मतका अर्थन करता है ।
वे मानते हैं कि— कल्पकाल पूरा होनेपर सारा जगत् क्षय होजाता

है और उससमय सभी जीव मुक्त होजाते हैं, तब सदा शिवको जगत् उत्पन्न करनेकी चिंता होती है और मुक्त हुए सर्व जीवोको कर्मरूपी अजनका सयोग करके उन्हे पुन ससारमे फँकते है ।”

सिद्धोको भावकर्म—द्रव्यकर्म—नोकर्मरूपी अजनका सयोग कभी होता ही नहीं—ऐसा “निरजन शब्दसे प्रतिपादन करके नैयायिक मतका खडन किया है ।

४—आगमार्थ—अनत गुणात्मक सिद्ध पग्मेष्ठी ससारसे मुक्त हुए हैं—इस सिद्धान्तका अर्थ प्रसिद्ध है ।

५—भावार्थ—निरजन ज्ञानमयी परमात्मा द्रव्य आदरणीय है, उपादेय है,—ऐसा भावकथनमे गर्भित है ।

(देखो, ‘परमात्म प्रकाश’ गाथा १ की टीका)

सम्यक् श्रुतज्ञान बिना निश्चय या व्यवहार कोई नय नहीं हो सकता, इसलिये प्रथम व्यवहार होता है और फिर निश्चय प्रगट होता है—यह मान्यता भूममूलक है । जीव स्वाश्रयसे निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट करे तब पूर्वकी सत्—देव—गुरु शास्त्रकी श्रद्धाको (भूत नैगमनयसे) व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता है ।

प्रश्न (८७)—क्या व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका साधक कारण है ?

उत्तर—नहीं, व्यवहार सम्यग्दर्शन तो विकार है और निश्चय सम्यग्दर्शन तो शुद्ध पर्याय है । विकार वह अविकारका कारण कैसे हो सकता है ?—इसलिये व्यवहार सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्दर्शनका कारण नहीं हो सकता, किन्तु उसका व्यय (अभाव) होकर निश्चय सम्यग्दर्शनका उत्पाद सुपात्र जीवोके अपने पुरुषार्थसे होता है ।

वास्तवोंमें नहीं व्यवहार
 नैतिकता कारण कहा है नहीं व्यवहार
 का कारण कहा है—ऐसा व्यवहारों का
 प्रकारके है—१-निरवयव और २-व्यवहार
 तो व्यवहारका होनेवाला व्यवहार है
 पूर्व पर्यायका व्यवहार होता है—यह है ।

(बीजाचार्य पृ० ८)

प्रश्न (८८)—निरवयवणके धारण किना
 सकता है ?

उत्तर—नहीं ... धारणा ऐसा वाक्य है कि व्यवहार
 धर्म होता है इसलिये उनका व्यवहारका व्यवहार
 होना इसलिये धारणाके लिये नव नहीं

तावक जीवोंको ही उनके मुद्रागतमें
 निर्विकल्पक ब्रह्मके प्रतिरिक्त कालमें जब उनकी मुद्रागतमें,
 वेदकर्म उपयोग नवकर्मसे होते हैं तब धारण संभारके
 हों वा स्वाध्याय कृत निवृत्तादि कार्योंमें हो तब जो
 उठते हैं वे सब व्यवहारणके निवृत्त हैं परन्तु जब उनके
 उनके ज्ञानमें निरवयवण एक ही धारणीय होनेसे (धारण का
 धारण उक्त समय होने पर भी यह धारणीय है)
 उनकी मुद्रागतमें वृद्धि होती है—इस प्रकार धारणाके लिये
 निरवयवण धारणीय है धारण व्यवहारका उपलक्षण होने
 परन्तु ज्ञानमें उनी समय हेतु है ।—इस प्रकार (निरवयव
 नव धारण व्यवहारण—यह दोनों तावक जीवोंके एक ही
 समय होन हैं ।

निश्चयनयके आश्रय बिना सच्चा व्यवहारनय होता ही नहीं। जिसके अभिप्रायमे व्यवहारनयका आश्रय हो उसे तो निश्चयनय रहा ही नहीं, क्योंकि उसका जो व्यवहारनय है वही निश्चयनय होगया।

चारो अनुयोगोमें कभी व्यवहारनयको मुख्य करके कथन किया जाता है और कभी निश्चयनयको मुख्य करके कथन किया जाता है, किन्तु उस प्रत्येक अनुयोगमे कथनका सार एक ही है, और वह यह है कि—निश्चयनय तथा व्यवहारनय दोनो जानने योग्य हैं, किन्तु शुद्धताके लिये आश्रय करने योग्य एक निश्चयनय ही है, व्यवहारनय कभीभी आश्रय करने योग्य नहीं है—वह सदैव हेय ही है ऐसा जानना।

निश्चयनयका आश्रय करना—उसका अर्थ यह है कि निश्चयनयके विषयभूत आत्माके त्रिकाली चैतन्यस्वरूपका आश्रय करना और व्यवहारनयका आश्रय छोडना—उसे हेय समझना—उसका अर्थ यह है कि व्यवहारनयके विषयरूप विकल्प, परद्रव्य या स्वद्रव्य की अधूरी दशाकी ओर का आश्रय छोडना।

किसी समय निश्चयनय आदरणीय है और कभी व्यवहारनय,—ऐसा मानना वह भूल है। त्रिकाल एक निश्चयनयके आश्रयसे ही धर्म प्रगट होता है—ऐसा समझना।”

—(देखो, स्वा० ट्रस्ट प्र० मोक्षशास्त्र, अतिम अध्यायके बाद का परिशिष्ट ३, पृ० ८२२)

प्रश्न (८६)—मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीवके धर्म सबधी व्यवहारमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—१—“ मूढ जीव आगम पद्धतिको व्यवहार और अध्यात्म

पद्धतिको निरूपण करते हैं,

साधक मोक्षमार्ग नहीं देखते हैं।

जाने वह मूर्खबीज का स्वभाव है।

से ? क्योंकि ध्यान ही बाह्यक्रियात्मक

स्वरूप साधना उसे सरल है वह

अपनेको मोक्षमार्गीका अधिकारी समझता

त्मरूप किन्ना जो अंतर्दृष्टिवादी है वह किन्तु

जानते क्योंकि अंतर्दृष्टिके

अन्तर्दृष्टि ही अंतर्दृष्टि ही (बाह्य क्रियात्मक

हो तथापि) मोक्षमार्ग साधनेमें असमर्थ है।

‘सम्यग्दृष्टि ही अंतर्दृष्टि द्वारा

जानता है। वह बाह्यभावको बाह्य निमित्तस्वरूप

के निमित्त तो नानाप्रकारके है—एक रूप नहीं है।

अंतर्दृष्टिके प्रमाणमें मोक्षमार्गी साधता है।

(स्वसंबन्ध) और स्वस्वाचरणकी कथिना जानता होने

मोक्षमार्गी सच्चा है। मोक्षमार्गी साधना वह व्यवहार और

ब्रह्म धर्मिणात्मक वह निरूपण है —इस प्रकार

निरूपणव्यवहारका स्वरूप जानता है ...”

—(श्री बनारसीदासजी रचित ‘परमार्थ अर्थशास्त्र’)

२- ‘मिथ्यादृष्टि ही अन्तर्दृष्टि अथवा स्वरूप नहीं जानता इसलिये
परस्वरूपमें मग्न होकर परकार्यको तथा पर स्वभावको अज्ञान
मानता है —ऐसा कार्य करनेके कारण वह अज्ञान व्यवहार
करता है।

सम्यग्दृष्टि अपने स्वरूपका परोक्ष ज्ञान द्वारा अनुभव

करता है, परसत्ता और परस्वरूपको अपना कार्य न मानता हुआ योग (मन, वचन और काय) द्वारा अपने स्वरूपमें ध्यान-विचाररूप क्रिया करता है, वह कार्य करनेसे वह मिश्र-व्यवहारी कहलाता है। केवलज्ञानी (जीव) यथाख्यात चारित्र के बल द्वारा शुद्धात्म स्वरूपमें रमणशील है, इसलिये वह शुद्ध व्यवहारी कहलाता है, उसमें योगारूढ दशा विद्यमान है इसलिये उसे व्यवहारी नाम दिया है। शुद्ध व्यवहारकी मर्यादा तेरहवें गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तक जानना, जैसे—असिद्धत्वपरिणमनत्वात् व्यवहार ।”

“जहाँ तक मिथ्यात्व अवस्था है वहाँ तक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्ध व्यवहारी है, सम्यग्दृष्टि होने पर मात्र चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तक मिश्र निश्चयात्मक जीव द्रव्य मिश्र व्यवहारी है, और केवलज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक शुद्ध व्यवहारी है ।”

—श्री परमार्थ वचनिका, अनु० गुज० मोक्षमार्ग
प्रकाशक पृ० ३५२)

(मूल—बनारसी विलास)

प्रश्न (९०)—अध्यात्म शास्त्रोमे व्यवहारको अभूतार्थ-असत्यार्थ कहा है उसका क्या अर्थ समझना ?

उत्तर—१-अध्यात्मशास्त्रोमें निश्चयनयकी अपेक्षासे व्यवहारनयको अभूतार्थ-असत्यार्थ कहा है, किन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवहारनय है ही नहीं और न कोई उसका विषय है अर्थात् सर्वाथा कोई वस्तु ही नहीं है ।

२-“यहाँ कोई कहे कि—पर्याय भी द्रव्यके ही भेद है,

मस्तु वो नहीं है, वो

समाधान—वह तो ठीक है,
वो प्रमाण कहकर उपरोक्त कहे हैं ।
कहते ही प्रवेश मली जाति
मेवकी नीम कहकर उसे व्यवहार करवाते ।
प्राय है कि जिस दृष्टिमें निमित्तत्व कहां
को विकल्प बना रहता है इसलिये कहीं
न हों वहां तक मेवकी नीम करके व्यवहार
कराया गया है । बीतराज हीमके व्यवहार
का धाता होनाता है । वहां व्यवहार
रहता ।

—(श्री समवसार वा० ११ वें)

३-पहले श्री (समवसार, वा० ११ वें)
असत्कार्य कहा वा वहां ऐसा नहीं समझना चाहिये कि
सर्वथा असत्कार्य है—कर्मवित्त असत्कार्य मानना
क्योंकि जब एक द्रव्यको निज स्वपर्यायिणि प्रवेशक्य,
असाधारण मुन मानको प्रमाण करके कहा जाये तब कर्मवित्त
द्रव्योंका निमित्त—निमित्तिक भाव तथा निमित्तके
पर्यायि—वे सब नीम होजाते हैं एक प्रवेश द्रव्यकी दृष्टिमें वे
प्रतिभासित नहीं होते इसलिये वे सब तब द्रव्यमें नहीं हैं—
ऐसा कर्मवित्त निषेध किया जाता है । यदि उन वादोंको तब
द्रव्यमें कहा जाये तो वह व्यवहारवशसे कहा जा सकता है —
ए सा नम विज्ञान है।”

“ यदि निमित्त नैमित्तिक भावकी दृष्टिसे देखा जाये तो वह व्यवहार कथंचित सत्यार्थ भी कहा जा सकता है । यह सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाये तो सर्व व्यवहारका लोप (अभाव) होजाये और सर्व व्यवहारका लोप होनेसे परमार्थ का भी लोप हो जायेगा । इसलिये जिनदेवका स्याद्वाद रूप उपदेश समझनेसे ही सम्यक्ज्ञान है, सर्वथा एकान्त वह मिथ्यात्व है ।” (श्री समयसार गाथा ५८-६० का भावार्थ)

४-“आत्माको परके निमित्तसे जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारनय के विषय होनेसे व्यवहारनय तो पराश्रित है, और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चयनयका विषय होनेसे निश्चयनय आत्माश्रित है इसप्रकार निश्चय नयको प्रधान कहकर व्यवहारनयके ही त्यागका उपदेश किया है उसका कारण यह है कि—जो निश्चयके आश्रयसे वर्तते हैं वे ही कर्मसे मुक्त होते हैं और जो एकान्त व्यवहारके ही आश्रयसे वर्तते हैं वे कर्मसे कभी नहीं छूटते ।”

(श्री समयसार गाथा २७२ का भावार्थ)

५-“यह ससारी अवस्था और यह मुक्त अवस्था—ऐसे भेदरूप जो आत्माका निरूपण करते हैं वह भी व्यवहारनयका विषय है । उसका अध्यात्मशास्त्रमें अभूतार्थ—असत्यार्थ नामसे वर्णन किया है । शुद्ध आत्मामें जो सयोगजनित दशा हो वह तो असत्यार्थ ही है, कही शुद्धवस्तुका वैसा स्वभाव नहीं है, इस लिये वह असत्य ही है ।

पुनश्च, निमित्तसे जो अवस्था हुई वह भी आत्मा का ही

परिचान है। जो
इसलिये उसे कर्मनिष्ठ कर्मियों
पर बैठा हो बैठा जानना है—

पुनस्तव इत्यस्त्वपुनस्तव
उतका करीरारिके साव संयोगे है,
से निष्ठ ही है। उन्हें प्रत्यक्ष कर्म
है—वह प्रत्यक्ष—उपचार है।

(शून्य पाठ—शून्य १)

१—... बर्हातक निश्चयनके प्रकृतिक
बर्हातक व्यवहार मार्ग द्वारा वस्तुका निश्चय
निश्चली बर्हातमें व्यवहारमय प्रयत्नको भी
व्यवहारको उपचार मात्र मानकर यदि
व्यवार्थ निर्णय करे तो कर्मकारी हो किन्तु
भौतिक व्यवहारको भी प्रत्यक्ष मानकर "परन्तु देती ही है"
ऐसा अज्ञान करे तो वह उल्टा प्रकर्मकारी हो पतकेगा।

(देहली मोक्षमार्ग प्रकाशक पु०)

७—इस बातका समर्पण करते हुए श्री
शु. पाप में कहा है कि—

प्रबुद्धस्य बोधनार्थं मुनीस्वरा देवकल्पवृक्ष
व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देवता ।

धर्म—प्रज्ञानीको समझानेके लिये मुनीस्वरा वृक्ष
हारका उपरोक्त श्लोक है परन्तु जो केवल व्यवहारकी
जानते हैं उन मिथ्यादृष्टियोंके लिये (मुनीस्वरीकी)

—(निश्चयके भान रहित जीवको व्यवहारका उपदेश कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी व्यवहारको ही निश्चय मान लेते हैं ।

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा, निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

अर्थ—जिसप्रकार कोई (सच्चे) सिंहको सर्वथा न जानता हो उसे तो बिलाव ही सिंहरूप है (वह बिलावको ही सिंह मानता है), उसीप्रकार जो निश्चयके स्वरूपको न जानता हो उसके तो व्यवहार ही निश्चयपनेको प्राप्त होता है (वह व्यवहारको ही निश्चय मान लेता है ।)

८—व्यवहारनय म्लेच्छ भाषाके स्थानपर है इसलिये परमार्थका प्रतिपादक (कथन करनेवाला) होनेसे व्यवहारनय स्थापन करने योग्य है, तथा ब्राह्मणको म्लेच्छ नहीं होना चाहिये—इस वचनसे वह (व्यवहारनय) अनुसरण करने योग्य नहीं है ।

(समयसार गा० ८ की टीका)

प्रश्न (६१)—व्रत, शील, सयमादि तो व्यवहार है या नहीं ?

उत्तर—१—“कही व्रत, शील, सयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है, किन्तु उन्हें (व्रतादिको) मोक्षमार्ग मानना वह व्यवहार है—यह (मान्यता) छोड़दे । पुनश्च, ऐसे श्रद्धानसे उन्हें तो बाह्य सहकारी जानकर, उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है किन्तु वे तो परद्रव्याश्रित हैं और सच्चा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है वह स्वद्रव्याश्रित है । इसप्रकार व्यवहारको असत्यार्थ—हेय समझना ।”

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३७३)

२—“निचली दशामें किन्ही जीवोके शुभोपयोग और शुद्धो-

पमोनका बुधत्पला
 उपचारसे मोक्षमार्ग कर्त
 बुधोपबोध मोक्षका संशय है
 है वही मोक्षका वाचक है—इत्या
 पमोनको ही उपार्थक मानकर
 पमोन—अबुधोपबोधको हेतु मानकर
 करना चाहिये, धीर यहाँ
 पमोनको छोड़कर बुधमें ही प्रवेष्टन
 बुधोपबोधसे अबुधोपबोधमें अबुधताकी
 पमोन हो तब तो वह परब्रह्मका लक्ष्यरूप
 सिद्धे यहाँ तो किसी पर ब्रह्मका

३—बुध क्रियाप्रति धर्म मानना वह
 क्रियासे बंध होता है धीर उसके फलस्वरूप ही बुधोपबोध
 संमोह मिलते हैं किन्तु उससे संसारका प्रंत नहीं जाता
 तो बना ही रहता है क्योंकि श्री परमात्मप्रकाश
 भाषा ३७ की टीकामें कहा है कि—
 स्व निदान बंधपूर्वक ज्ञान तब वानाधिकसे
 हृद्या पुण्यकर्म हेतु है निदान बंधसे उपार्थक सिद्ध
 बीजको दूसरे धर्मों राक्षसबीजकी प्राप्ति कर्तव्य है—
 विद्वत्तिको प्राप्त करके प्रज्ञानी बीज विद्वत्की प्राप्ति
 सम्पत्ता (इन्द्रिय विषयोंमें लीन रहता है) इत्यादि यह
 की भांति नरकाधिके बुध प्राप्त करता है । इस कारण
 हेतु है—”

४—“पुनश्च, कोई ऐसा मानता है कि शुभोपयोग है वह शुद्धोपयोगका कारण है। अब, वहाँ जिसप्रकार अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है उसीप्रकार शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है—ऐसा ही यदि कारण—कार्यपना हो तो शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग भी सिद्ध होगा, अथवा द्रव्यलिगी को शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है जबकि शुद्धोपयोग होता ही नहीं, इसलिये वास्तविकरूपसे उन दोनोंमें कारण कार्यपना नहीं है। जैसे—किसी रोगीको महान रोग था और फिर वह अल्प रह गया, तो वहाँ वह अल्प रोग कही निरोग होनेका कारण नहीं है, हाँ, इतना अवश्य है कि वह अल्परोग रहनेपर निरोग होनेका उपाय करे तो हो सकता है, लेकिन कोई अल्परोगको ही अच्छा जानकर उसे रखनेका यत्न करे तो निरोग किस प्रकार होगा? उसीप्रकार किसी कषायीको तीव्र कषायरूप अशुभोपयोग था, फिर मद् कषायरूप शुभोपयोग हुआ। अब, वह शुभोपयोग कही निष्कषाय शुद्धोपयोग होनेका कारण नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि शुभोपयोग होनेपर यदि शुद्धोपयोगका यत्न करे तो हो सकता है, लेकिन कोई उस शुभोपयोग को ही अच्छा मानकर उसीका साधन करता रहे तो शुद्धोपयोग कहाँसे होगा? दूसरे, मिथ्यादृष्टिका शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है ही नहीं, किन्तु सम्यग्दृष्टिको शुभोपयोग होनेपर निकट शुद्धोपयोगकी प्राप्ति होती है,—ऐसी मुख्यतासे कही कही शुभोपयोगको भी शुद्धोपयोगका कारण कहते हैं—ऐसा समझना।” (मोक्षमार्ग प्र० गु० २६०-६१ हिंदीमें ३७६-३७७)

५—“ व्यवहार तो उपचारका नाम है और वह उप-

चार ती तबी बकता है कि
 के कारनाबिल्ल हो कबोद
 ताबना होती है कतीककर ली
 सम्भव हो"

(बु० मोखनार्ण प्रकाशक बु०

प्रश्न (१२)—अध्यात्मशास्त्रोंमें नबोक

उत्तर—१—तापत्पुत्रवर्गी है निरवयो शिष्यवर्ग

अर्थ—नबोकि नूब दो भेद है—(१) निरवयव
 हारनव ।

२—तमनिरवयवोऽशेषविद्यो व्यवहारो भेदविद्यः ।

अर्थ—उसमें निरवयव (बुज-बुजीके) अथवा विद्य
 और व्यवहारनव (पुज-बुजीके) भेदविद्य

३—तमनिरवयो द्विविधः शुद्धनिरवयोऽशुद्धनिरवयवः ॥

अर्थ—उसमें निरवयवके दो प्रकार हैं —

(१) शुद्ध निरवयव (२) अशुद्ध निरवयव ।

४—तमनिरुपाधिकबुजबुज्यशेषविद्यकः शुद्ध निरवयो
 ज्ञानाद्यो भीष इति ।

अर्थ—निरुपाधिक (शुद्ध) बुज-बुजीको अथवा विद्य
 बाना शुद्ध निरवयव है अर्थात्—भीष केवलज्ञानादि
 स्वल्प है ।

५—उपाधिकविद्योऽशुद्धनिरवयो यथा यद्विद्यानाद्यो भीषः ।

अर्थ—उपाधिकविद्य (बुज-बुजीका अथवा विद्य) करे वह
 अशुद्ध निरवयव है अर्थात्—भीष यद्विद्यानादि
 स्वल्प है ।

व्यवहारनय

६—व्यवहारो द्विविधः सद्भूतव्यवहारोऽसद्भूतव्यवहारश्च ।

अर्थ—व्यवहारनय दो प्रकारसे है—१—सद्भूतव्यवहारनय
और २—असद्भूत व्यवहारनय ।

७—तत्रैकवस्तुविषयः सद्भूतव्यवहारः, भिन्नवस्तुविषयोऽसद्भूतव्यवहारः । तत्र सद्भूतव्यवहारो द्विविधः उपचरितानुपचरितभेदात् ।

अर्थ—एक वस्तुको (वृक्ष और डालीकी भाँति भेदरूप)
विषय करे वह सद्भूतव्यवहारनय है । भिन्न-भिन्न
वस्तुओको (अभेदरूप-एकरूप) ग्रहण करे वह असद्भूत
व्यवहारनय है ।

उसमे सद्भूतव्यवहारनयके दो भेद हैं—१—उपचरित और
२—अनुपचरित ।

८—तत्रसोपाधिगुणगुणिनोर्भेदविषयः उपचरितसद्भूतव्यवहारो, यथा
जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणाः ।

अर्थ—जो नय उपाधि सहित गुण-गुणीके भेदको विषय करे
वह उपचरित सद्भूत व्यवहारनय है, जैसेकि—जीवके
मतिज्ञानादि गुण कहना ।

९—निरुपाधिगुणगुणिनोर्भेदविषयोऽनुपचरितसद्भूतव्यवहारो यथा
जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणाः ।

अर्थ—जो नय उपाधिरहित गुण-गुणीके भेदको विषय करे उसे
अनुपचरित सद्भूतव्यवहारनय कहते हैं, जैसेकि—जीवके
केवलज्ञानादि गुण, (परमाणुके स्पर्शादिगुण)

१०—असद्भूतव्यवहारो, द्विविधः उपचरितानुपचरितभेदात् ।

धर्म—प्रसङ्गभूत व्यवहारकालके अर्थविषय है।

भूत व्यवहारकाल, २—अनुपचरित

११—तत्र संश्लेषरहितवस्तुसम्बन्धविषय

यथा देवदत्तस्य धनमिति ।

धर्म—जो पुरुष वस्तुसंज्ञा (एककाल)

अपचरितासङ्गभूतव्यवहारकाल है,

१२—संश्लेषमहितवस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितवस्तुसम्बन्धविषयः

यथा जीवस्य शरीरमिति ।

धर्म—जो नम संबोधन सम्बन्धसे युक्त जो निश्चय कथावर्णन

कालको विषय करे उसे अनुपचरित अर्थभूत

कहते हैं । जैसेकि—जीवका शरीर ।

[प० हजारीभास्करजी सम्पादित आतापत्रकति पृ० ११६ के ११६]

श्री पंचाध्यायी अनुसार अध्यात्मनबोधक स्वरूप

—तथा—

उनसे विरुद्ध नवाभासोंका स्वरूप

प्रश्न (२१)—सम्बन्धकाल और नवाभास (मिथ्यात्व) का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—१—जो नम तद्गुण क्लेशविज्ञान सहित व्यवहारकाल कहित है

सहित और फलवान (प्रमोदनवान) हो वह सम्बन्धकाल है ।

जो उससे विपरीतनम है वह नवाभास (मिथ्यात्व) है ।

● जीवके मान के जीवके अन्तर्गत है, तथा पुरुषके मान के पुरुषके अन्तर्गत है—ऐसे विभाग कहित हैं ।

क्योंकि परभावको अपना कहनेसे आत्माको क्या साध्य (लाभ) है ! (कुछ नहीं ।)

२-जीवको परका कर्ता-भोक्ता माना जाये तो भ्रम होता है । व्यवहारसेभी जीवपरका कर्ता-भोक्ता नहीं है । व्यवहारसे आत्मा (जीव)रागका कर्ता भोक्ता है, क्योंकि राग वह अपनी पर्यायका भाव है इसलिये उसमे तद्गुणसर्वज्ञान लक्षण लागू होता है । जो उससे विरुद्ध कहे वह नयाभास (मिथ्यानय) है ।

प्रथम नयाभास

(१) जीवको वर्णादि युक्त मानना ।

(पचाध्यायी भाग १ गाथा ५६३)

(२) मनुष्यादि शरीर है वे ही जीव है-ऐसा मानना ।

(गाथा ५६७-६८)

(३) मनुष्य शरीर जीवके साथ एक क्षेत्रवगाहरूपसे है, इसलिये एक है-ऐसा मानना ।

(गाथा ५६६)

(४) शरीर और आत्माको वध्य-वधक भाव मानना ।

(गाथा ५७०)

(५) शरीर और आत्माको निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध प्रयोजनवान नहीं है, क्योंकि-स्वय और स्वत परिणमित होनेवाली वस्तुको परके निमित्तसे क्या लाभ ? (कोई लाभ नहीं ।)

(गाथा ५७१)

दूसरा नयाभास

१-जीव और जड कर्म भिन्न-भिन्न द्रव्य होनेसे तथा उनके पर-

स्वर्ग दुर्गोका (पयसीनीका)
कर्म (चरीपादि) का
सकता तबानि कर्तव्य

२-मुक्तकर्मण विना ही यदि
हो तो सर्व पदार्थोंमें सर्व संकर होते,

३-मूर्तिमान ऐसा पुरुषवत्त्व अपने आप ही
परिवर्तिका उपस्थितिमें कर्मकण परिवर्तित होकर
विषयमें भ्रमका कारण है ।

४-जो कोई भी कर्ता-बोद्ध होता है वह कर्म
होता है । जिसप्रकार कुम्हार वास्तवमें अपने
हैं किन्तु पर मावक्य जो बड़ा-उसका कर्ता वा बोद्धा वह
नहीं हो सकता । (वाक्य

१-कुम्हार बड़ेका कर्ता है-ऐसा लोक व्यवहार नयाबाब
(वाक्य

तीसरा नयाबाबस्वरूप स्वरूप

१-जो बंध (एकत्व) को प्राप्त नहीं होते-ऐसे पर
जी श्रम्य पदार्थको श्रम्य पदार्थका कर्ता-बोद्ध मानना वह कर्म-
बास है ।

२-बुद्ध, जन वाक्य सभी पुत्राधिको बीच स्वयं कर्ता है
उनका उपभोग करता है-ऐसा मानना वह नयाबाब है ।

(वाक्य एक-१)

[जीवका व्यवहार पर पदार्थमें नही होता, किन्तु अपने में ही होता है । जीवका परद्रव्यके साथ सम्बन्ध बतलानेवाले सभी कथन अध्यात्म दृष्टिसे नयाभास हैं ।]

चौथे नयाभासका स्वरूप

१-ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्धके कारण ज्ञानको ज्ञेयगत कहना, तथा ज्ञेयको ज्ञानगत कहना भी नयाभास है । (गाथा ५८५)

निक्षेप

प्रश्न (६४)-निक्षेप किसे कहते हैं ।

उत्तर—१-युक्ति द्वारा (नय-प्रमाणज्ञान द्वारा) सुयुक्त मार्ग प्राप्त होनेपर कार्य वशात् नाम, स्थापना, द्रव्य (योग्यतारूप शक्ति) और भावमें पदार्थके स्थापनको निक्षेप कहते हैं ।

(जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)

२-प्रमाण और नयके अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहारको निक्षेप कहते हैं । ज्ञेय, पदार्थ अखण्ड है, तथापि उसे जानते हुये उसके जो भेद (अण-पक्ष) किये जाते हैं उसे निक्षेप कहते है ।

(मोक्षशास्त्र अ० १ सूत्र ५ की टीका)

[निक्षेप, नयका विषय है । नय, निक्षेपका विषय करनेवाला (विषय है)]

प्रश्न (६५)-नामनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—गुण, जाति, द्रव्य और क्रियाकी अपेक्षा रहित मात्र इच्छा-नुसार किसीका नाम रखना सो नाम निक्षेप है । जैसे—किसी का नाम “जिनदत्त” रखा, चूँकि वह जिनदेवका दिया हुआ नहीं है तथापि लोक व्यवहार (पहिचानने) के लिये उसका नाम “जिनदत्त” रखा गया है ।

प्रश्न (१६)—स्वाप्ना निक्षेप

उत्तर—अनुपस्थित (उपस्थित न होनेवाला)

उपस्थित वस्तुमें अन्वर्षाकी

वेना कि—“वह नहीं है”—स्वाप्ना निक्षेप

है अन्व पदार्थमें उक्त स्वाप्ना निक्षेप

अन्व पदार्थमें अन्व पदार्थकी स्वाप्ना

नामकी प्रतिमाको पार्श्वप्रकाशमें कहना ।

स्वाप्ना निक्षेपके दो प्रकार हैं—

प्रीर (२) अतवाकार स्वाप्ना ।

बिना पदार्थका बीजा आकार हो बीजा

में करना वह ‘अतवाकार स्वाप्ना’ है । और

क्रिया यथा हो वह ‘अतवाकार स्वाप्ना’ है ।

स्वाप्ना निक्षेपका कारण नहीं समझना

अनोभवेना ही उसका कारण है ।

[मामनिक्षेप प्रीर स्वाप्ना निक्षेपमें वह अंतर है

नाम निक्षेपमें पूज्य-अपूज्यका व्यवहार नहीं होता,

स्वाप्ना निक्षेपमें पूज्य-अपूज्यका व्यवहार होता है

प्रश्न (१७)—ब्रह्मनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—सूतकालमें प्राप्त हुई अवस्थाको अवस्था प्रविष्टि कहते हैं प्राप्त हो

होनेवाली अवस्थाको वर्तमानमें कहना वह ब्रह्म निक्षेप है ।

अनिकरावा भविष्यमें तीर्षकर होनेवाले हैं उन्हें

तीर्षकर कहना प्रीर महाप्रीर व्यवस्थानामि सूतकालमें

तीर्षकरोंको वर्तमान तीर्षकर मानकर उनकी स्तुति

वह ब्रह्म निक्षेप है ।

प्रश्न (९८)—भावनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उत्तर—केवल वर्तमान पर्यायिकी मुख्यतासे अर्थात् जो पदार्थ वर्तमान दशामे जिस रूप है उसे उस रूप व्यवहार करना वह भाव निक्षेप है। जैसेकि—श्री सीमधर भगवान वर्तमान तीर्थंकर के पदपर महा विदेह क्षेत्रमें विराजमान हैं उन्हें तीर्थंकर कहना, और महावीर भगवान जो वर्तमानमे सिद्ध है उन्हें सिद्ध कहना वह भाव निक्षेप है।

[नाम, स्थापना और द्रव्य—यह तीन निक्षेप द्रव्यको विषय करते हैं, इसलिये वे द्रव्यार्थिक नयके आधीन हैं, और भाव निक्षेप पर्यायिको विषय करता है इसलिये वह पर्यायार्थिक नयके आधीन है। (आलाप पद्धति)

प्रश्न (९९)—नैगमनय और द्रव्य निक्षेपमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—यद्यपि नैगमनय और द्रव्यनिक्षेपके विषय समान मालूम होते हैं, तथापि वे एक नहीं हैं। नैगमनय ज्ञानका भेद हैं, इसलिये वह विषयी (जाननेवाला) है, और द्रव्यनिक्षेप पदार्थोंकी अवस्थारूप है, इसलिये वह विषय (जानने योग्य—ज्ञेय) है। तात्पर्य यह है कि उनमें ज्ञायक—ज्ञेय या विषयी—विषयका सम्बन्ध है। इसीलिये दोनो एक नहीं हैं।” —(आलाप पद्धति-पृ० ११८)

प्रश्न (१००)—ऋजुसूत्रनय और भावनिक्षेपमे क्या अन्तर है ?

उत्तर—“भावनिक्षेप द्रव्यकी वर्तमान पर्यायिमात्रको ग्रहण करता है। यद्यपि उसका विषय भी ऋजुसूत्रनयके साथ मिलता है, तथापि वह एक नहीं है। ऋजुसूत्रनय प्रमाणका अश होनेसे वह विषयी है और भावनिक्षेप पदार्थका पर्यायस्वरूप होनेसे विषय स्वरूप है। इसीलिये दोनो भिन्न भिन्न हैं।” (आलापपद्धति, पृ० ११९)

अनेकांत और स्याद्वाद

प्रश्न (१०१)—अनेकांत किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—प्रत्येक वस्तुमें वस्तुपक्षकी सिद्धि करनेवाली
भाषि परस्पर विरुद्ध दो बन्धितियोंका एकही साथ
होना—उसे अनेकांत कहते हैं ।

आत्मा सबो स्वरूपसे है और पर—रूपसे नहीं
को दृष्टि नहीं सच्ची अनेकान्त दृष्टि है ।

२— सत्-असत्, नित्य-अनित्य एक-अनेक इत्यादि
एकांत का निराकरण (नकार) वह अनेकांत है ।

—(प्राप्तमीमांसा वा० १०१ की टीका)

प्रश्न (१ २)—अनेकान्त स्वरूप किसप्रकार सिद्ध होता है ?

उत्तर—पदार्थ अनेक धर्मवान है क्योंकि उसमें नित्यादि
स्वरूपका अभाव है । यहाँ अनेकांत रूपपक्षसे विरुद्ध स्वरूपका
अभाव वस्तुके अनेकांत स्वरूपको ही सिद्ध करता है ।

(परीक्षामुक्त अध्याय ३ सूत्र २३ टीका)

प्रश्न (१ ३)—दो विरुद्ध धर्मों सहित वस्तु सत्यार्थ होती है ?

उत्तर—“हा वस्तु है वह तत्-अतत् ऐसे दोनों रूप है इसलिये जो
बाणी वस्तुको तत् ही कहती है वह सत्य कैसे होगी ?—नहीं
हो सकती —यहाँ ऐसा समझना कि वस्तु है वह तो प्रत्यक्षादि
प्रमाणके विषयरूप सत् असत् (अस्ति-नास्ति) भाषि विरुद्ध धर्म

के आधाररूप है, वह अविरोध (यथार्थ) है। अन्य मतवादी (वस्तुको) सत् रूप ही या असत् रूप ही है—इस प्रकार एकान्त कहते हैं तो कहो, वस्तु तो वैसी नहीं है। वस्तु ही स्वयं अपना स्वरूप अनेकान्त स्वरूप बतलाती है तो हम क्या करे। वादी पुकारते हैं—“विरोध है रे विरोध है रे।” तो पुकारो, कही निरर्थक पुकार में साध्य नहीं है ”

—(देखो, आप्तमीमासा गाथा ११० की टीका)

प्रश्न (१०४)—अनेकान्त और एकान्तका निरुक्ति अर्थ क्या है ? उन दोनोंके कितने-कितने भेद हैं ?

उत्तर—अनेकान्त = अनेक + अत—अनेक धर्म ।

एकान्त = एक + अत—एक धर्म ।

अनेकान्तके दो भेद हैं—१ सम्यक् अनेकान्त, और २—मिथ्या अनेकान्त ।

एकान्तके दो भेद हैं—१—सम्यक् एकान्त और २—मिथ्या एकान्त ।

सम्यक् अनेकान्त वह प्रमाण है और मिथ्या अनेकात वह प्रमाणाभास है ।

सम्यक् एकान्त वह नय है और मिथ्या एकान्त वह नयाभास है ।

प्रश्न (१०५)—सम्यक् अनेकात और मिथ्या अनेकातका स्वरूप क्या है ।

उत्तर—सम्यक् अनेकान्त —प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाणमें अविरोध एक वस्तुमें जो अनेक धर्म हैं, उनका निरूपण करनेमें तत्पर है वह सम्यक् अनेकान्त है । प्रत्येक वस्तु अपनेरूप है और

परक्य नहीं है । आत्मा एक-व्यक्त है
 पर उसके धर्म स्वक्य है और
 प्रकार जानना वह सम्यक् धनेकान्त है ।

मिथ्या धनेकान्तः—उह अहम्
 कल्पना की भाँसे वह मिथ्या धनेकान्त है ।
 सकता है और दूसरे जीवका भी कर सकता
 धर्मसे तथा परसे—दोनों ही वस्तुवा हुआ,
 धनेकान्त है ।

(स्वा० ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित मोक्षशास्त्र अ० १ सूत्र ९
 प्रश्न (१०९)—सम्यक् धनेकान्त और मिथ्या धनेकान्तके
 विषये ।

उत्तर—१—आत्माधर्मने क्य है और परक्य नहीं है—ऐसा जानना
 वह सम्यक् (सच्चा) धनेकान्त है ।

आत्मा धर्मने क्य है और पर क्य भी है—ऐसा जानना
 वह मिथ्या धनेकान्त है ।

२—आत्मा धर्मना कर सकता है और शरीरवि परवस्तुधर्मका कुछ
 नहीं कर सकता—ऐसा जानना वह सम्यक् धनेकान्त है ।

आत्मा धर्मना कर सकता है और शरीरवि परका भी
 कर सकता है—ऐसा जानना वह मिथ्या धनेकान्त है ।

३—आत्माको बुद्धभावसे धर्म होता है और सुप्तभाव से धर्म नहीं
 होता—ऐसा जानना वह सम्यक् धनेकान्त है । आत्माको बुद्ध-
 भावसे धर्म होता है और सुप्तभावसे भी धर्म होता है—ऐसा
 जानना वह मिथ्या धनेकान्त है ।

४—निश्चयके धर्मसे धर्म होता है और व्यवहारके धर्मसे धर्म

नही होता—ऐसा जानना वह सम्यक्-अनेकान्त है ।

निश्चयके आश्रयसे धर्म होता है और व्यवहारके आश्रय से भी धर्म होता है—ऐसा समझना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

५-व्यवहारका अभाव होनेपर निश्चय प्रगट होता है—ऐसा जानना वह सम्यक् अनेकान्त है ।

व्यवहार करते-करते निश्चय प्रगट होता है—ऐसा जानना वह मिथ्या अनेकान्त है ।

६-आत्माको अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता है और शरीरकी क्रियासे लाभ या हानि नहीं होते—ऐसा समझना वह सम्यक् अनेकान्त है ।

आत्माको अपनी शुद्धक्रियासे लाभ होता है और शरीर की क्रियासेभी लाभ होता है—ऐसा जानना वह मिथ्या अनेकात है ।

७-एक वस्तुमे परस्पर विरोधी दो शक्तियाँ (सत्-असत्, तत्-अतत्, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, आदि) प्रकाशित होकर वस्तु को सिद्ध करें वह सम्यक् अनेकान्त है ।

एक वस्तुमें दूसरी वस्तुकी शक्ति प्रकाशित होकर एक वस्तु दो वस्तुओका कार्य करती है—ऐसा मानना वह मिथ्या अनेकान्त है, अथवा तो सम्यक् अनेकान्तसे वस्तुका जो स्वरूप निश्चित है उससे विपरीत वस्तु स्वरूपकी मात्र कल्पना करके उसमे न हो ऐसे स्वभावोकी कल्पना करना वह मिथ्या अनेकात है।

८-जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तुका कुछ नहीं कर सकता—ऐसा जानना वह सम्यक् अनेकान्त है ।

जीव सूक्ष्म पुद्गलोका कुछ नहीं कर सकता किन्तु स्थूल

पुद्गलबोधका कर सम्पत्ता

(नीलकण्ठ)

प्रश्न (१०७)—सम्बद्ध एकान्त धीर

उत्तर—सम्बद्ध एकान्त—अपने स्वस्वसे

नास्तित्व—आदि जो वस्तु स्वस्व है

प्रमाण द्वारा जाने हुए वस्तुके एक वैशेष्य.

करगेवाला नव वह सम्बद्ध एकान्त है । ४

किसी वस्तुके एक सर्वप्रथम निरूपण करनेके

बारे अन्य बर्णिका विवेक करना वह सिद्धा

प्रश्न (१ ८)—सम्यक एकान्त धीर सिद्धा

उत्तर—१—'सिद्ध भवमान एकान्त सुधी है'—ऐसा

सम्यक एकान्त है क्योंकि 'सिद्ध जीवोंकी चित्तवृत्तियाँ

है—ऐसा गमितरूपसे उसमें आ जाता है ।

सर्व जीव एकान्त सुधी है—ऐसा जानना वह

एकान्त है क्योंकि अज्ञानी जीव वर्तमान दुःखी

अस्वीकार होता है ।

२—'सम्बन्धान वह बर्ण है'—ऐसा जानना वह सम्बद्ध-एकान्त

क्योंकि सम्यग्ज्ञान पूर्णक भैराग्य होता है—ऐसा उत्तम बर्णित

रूपसे आजाता है ।

त्याग ही बर्ण है—ऐसा जानना वह सिद्धा एकान्त है.

क्योंकि 'त्यागके साथ सम्बन्धान होना ही चाहिये'—ऐसा उत्तम

नहीं आता ।—(वेदो मोक्षसास्त्र अ० १ सूत्र ६ की टीका)

प्रश्न (१ ९)—स्माद्भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—वस्तुके अनेकात स्वरूपको समझानेवाली कथनपद्धतिको स्याद्वाद कहते हैं ।

[स्यात् = कथञ्चित्, किमीप्रकारसे, किमी सम्यक् अपेक्षा से, वाद = कथन ।]

स्याद्वाद अनेकातका द्योतक है (बतलानेवाला है) अनेकात और स्याद्वादको द्यात्य-द्योतक सम्बन्ध है ।

२—“ ऐसा जो अनन्त धर्मोंवाला द्रव्य उसके एक-एक धर्मका आश्रय करके विवक्षित-अविवक्षितके विधि-निषेध द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभङ्गी सतत् सम्यक् प्रकारमे उच्चारण किये जाने वाले ‘स्यात्’ काररूपी अमोघ मात्रपद द्वारा, ‘ज’ कारमे भरे हुए सर्व विरोध विषके मोहको दूर करती है ।”

—(श्री प्रवचनसार गाथा ११५ की टीका)

३—“विवक्षित (जिसका कथन करना है) धर्मको मुख्य करके उसका प्रतिपादन करनेसे और अविवक्षित (जिसका कथन नहीं करना है) धर्मको गौण करके उसका निषेध करनेसे सप्तभङ्गी प्रगट होती है ।

स्याद्वादमें अनेकातको सूचित करते हुए “स्यात्” शब्द का सम्यक् रूपसे उपयोग होता है । “स्यात्” पद एकातवादमे भरे हुए समस्त विरोधरूपी विषके भ्रमको नष्ट करनेमे रामबाण मन्त्र है ।

अनेकात वस्तु स्वभावका लक्ष चूके बिना, जिस अपेक्षा से वस्तुका कथन चल रहा हो उस अपेक्षासे, उसका निर्णीतपना-नियमबद्धपना-निरपवादपना बतलानेके लिये जिस ‘ज’ शब्दका उपयोग किया जाता है उसका यहाँ निषेध नहीं

समझना ।” —[जी

४- 'पदावर्गोंमें धनन्त वर्ग है और वे
में होते हैं कोई जाने-बीछे नहीं
बार एक ही वर्गका कथन हो सकता है
नहीं हो सकता इसकारण

'कथित् न ज्ञानाया जाने हो
मित्त वर्ग ही समझ या समझ
हो जानना—ऐसी पदार्थों के वर्गका पूर्व
जानेमा या प्रचुर ही समझमें जानना, किन्तु
ऐसे नहीं है इसलिये ए का कथन एकलव्य कथन ही
ए से एकान्त कथनको मित्वा एकलव्य कथन है ।”

[आत्मप पद्धति (हिन्दी अनुवाद) पृ०

५- 'प्राप्तमीमांसाकी १११ वी कारिकाके व्याख्यानमें श्री
वेद कहते हैं कि—वचनका ए का स्वभाव है कि स्व
प्रस्तित्व विद्यमाने पर वह उचते कथनका (परपक्षुका) निर-
करण करता है इसलिये प्रस्तित्व और नास्तित्व इन दो कथ-
नमेंकि प्राथम्यसे सप्तमवीरूप स्याद्वाचकी सिद्धि होती है ।”

(तत्त्वार्थसार पृ० १२३-मुद्रांक)

प्रश्न (११०)—जीवद्रव्यको 'सत्तमनी' में उतारकर वर्णयित्ते ।

उत्तर—पहला अंग—'स्यात् प्रस्ति ।

जीव' स्याद् प्रस्ति एव । जीव स्वरूपकी प्रपेक्षाते ही (वैयर्थ्य
जीव अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे ही) है । इस कथन में
'जीव स्वरूपकी प्रपेक्षाते है —वह बात मुख्यकथन है और
'जीव पररूपकी प्रपेक्षाते नहीं है” —वह बात वीचकथन
उत्तमें गणित है ।

—ऐसा जो जाने उसीने जीवके 'स्यात् अस्ति' भगको यथार्थ जाना है, किन्तु यदि "जीव पर की (अजीव स्वरूपसे) अपेक्षासे नहीं है"—ऐसा उसके लक्षमे गर्भितरूप से न आये तो वह जीवका "स्याद् अस्ति स्वरूप"—जीवका सम्पूर्ण स्वरूप नहीं समझा है, और इसलिये वह दूसरे छह भग भी नहीं समझा है ।

दूसरा भंग—'स्यात् नास्ति ।'

जीव स्यात् नास्ति एव । जीव पर रूपकी अपेक्षा से (अर्थात् जीव पर के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे) नहीं ही है ।

इस कथनमे "जीव पररूपकी अपेक्षासे नहीं है"—यह बात मुख्यरूपसे है और "जीव स्वरूपकी अपेक्षासे है"—यह बात गौणरूपसे उसमें गर्भित है ।

जीव और पर एक-दूसरेके प्रति अवस्तु हैं—ऐसा "स्यात् नास्ति" पद सूचित करता है ।—इसप्रकार दोनो भग स्व-पर की अपेक्षासे विधि-निषेधरूप जीवके ही धर्म हैं ।

तीसरा भंगः—"स्यात् अस्ति-नास्ति ।"

जीवः स्याद् अस्ति नास्ति एव—जीव स्वरूपकी अपेक्षा से है और पररूपकी अपेक्षा से है ही नहीं । जीवमे विधि-निषेधरूप दोनो धर्म एक ही साथ होने पर भी वे वचन द्वारा क्रमसे कहे जाते हैं ।

चौथा भंग—"स्यात् अवक्तव्य ।"

जीव स्याद् अवक्तव्यम् एव । जीव स्वरूप-पररूपके युगपदपनेकी अपेक्षासे अवक्तव्य ही है ।

बीबर्ने अस्ति धीर

होते हैं तथापि वचन द्वारा एक कथनात्
 प्रकृत्य है, इत्यन्तिये ये किन्ती प्रकृत्यो
 पाँचवाँ संज्ञ—“स्यात् अस्ति प्रकृत्यम् १”

बीब' स्यात् अस्ति प्रकृत्यम् इत्यत्र
 अपेक्षासे अस्ति धीर स्वल्प-परक्यो
 प्रकृत्यम् ही है ।

बीबका स्वल्प जिस समय “अस्ति” से
 उस समय नास्ति तथा अन्य बर्मे प्राप्ति मुकपद्
 सकृते इत्यन्तिये यह संज्ञ “स्यात् अस्ति प्रकृत्यम्”
 छठवाँ संज्ञ—“स्यात् नास्ति प्रकृत्यम् ।”

बीब' स्यात् नास्ति प्रकृत्यम् एव । अपेक्षासे
 अपेक्षासे नास्ति धीर स्वल्प-परक्यो मुकपद्नेकी अपेक्षासे
 स्यात् नास्तिप्रकृत्यम् ही है ।

बीबका स्वल्प जिस समय “नास्ति” से कहा या कही
 उस समय ‘अस्ति’ तथा अन्य बर्मे प्राप्ति मुकपद् व कही
 सकृते (प्रकृत्यम् है) इत्यन्तिये यह संज्ञ “स्यात् नास्ति
 प्रकृत्यम्” कहजाता है ।

सातवाँ संज्ञ—“स्यात् अस्ति-नास्ति प्रकृत्यम् ।”

बीब' स्यात् अस्ति नास्ति-प्रकृत्यम् एव । बीब' प्रकृते
 स्वल्प परक्यकी अपेक्षासे अस्ति नास्ति धीर स्वल्प-परक्यो
 मुकपद्नेकी अपेक्षासे प्रकृत्यम् ही है ।

‘स्यात् अस्ति’ धीर ‘स्यात् नास्ति’—इस दोनो संज्ञ
 द्वारा बीब क्रमसे वक्तव्य है, किन्तु मुकपद् प्रकृत्यम् ही है ।

इसलिये यह भग अस्ति—नास्ति अवक्तव्य कहलाना है ।

[स्याद्वाद समस्त वस्तुओके स्वरूपको साधनेवाला अर्हत् सर्वज्ञका अखलित शासन है । वह ऐसा उपदेश देता है कि सब अनेकान्तात्मक है । वह वस्तुके स्वरूपका यथार्थ निर्णय कराता है । वह सशयवाद नहीं है । कुछ लोग कहते हैं कि स्याद्वाद वस्तुका नित्य तथा अनित्यादि दो प्रकारसे दोनो पक्षोसे कथन करता है, इसलिये सशयका कारण है, किन्तु वह मिथ्या है । अनेकान्तमें तो दोनों पक्ष निश्चित हैं इसलिये वह संशयका कारण नहीं है ।]

—(देखो, श्री प्रवचनसार गा० ११५ की टीका,
मोक्षशास्त्र (प्रकाशक स्वा० म०) अ०
४ का उपसहार पृ० ३७१-७६,
तथा स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा०
३११-१२ का भावार्थ)

प्रश्न (१११)—सिद्ध भगवानको किसी अपेक्षासे सुखका प्रगटपना तथा किसी अपेक्षासे दुखका प्रगटपना मानना—वह अनेकान्त सिद्धान्तानुसार ठीक है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि वास्तवमे गुण और पर्याय—इन दोनोमें गौण और मुख्य व्यवस्थाकी अपेक्षासे ही अनेकान्त प्रमाण माना गया है, सुख और दुख दोनो पर्याय हैं इसलिये पर्यायरूपसे उनका (सुख—दुख का) द्वैत भगवानके नहीं बन सकता । भगवानको पर्यायमें दुख है ही नहीं । जो कुछ हो उसी मे अनेकान्त लागू हो सकता है ।

(देखो, पचाध्यायी भा० २, गाथा ३३३ से ३५)

प्रश्न (११२)—पर्वतोंमें क्याकाह

धनेकान्त विद्यान्तके अनुसार क्याकाह है

उत्तर—गह्री पर्वतोंमें क्याकाह है

वह धनेकान्त है । 'पंचाध्यायी' (

अनुसार कुछ धक्का है और पर्वतोंमें क्याकाह है

प्रश्न (११३)—धनेकान्त क्या कहलाता है ?

उत्तर—१—धनेकान्त वस्तुको परस्पर धक्का कहलाता है ।

की स्वतन्त्र बद्धा वह धनेकान्तके विषयमें क्याकाह है

पुनश्च वह वस्तुका स्वभाव है ।

२—धनेकान्त वस्तुको—'एककान्त है और परस्परके

है—ऐसा कहलाता है । धरणा परस्परके नहीं है,

पर वस्तुका कुछ भी करनेमें असमर्थ है और पर वस्तुके ही

तो उसका धात्माको कुछ भी नहीं है ।

तु अपने रूप है' तो परस्पर नहीं है और परवस्तु धनु-
कूल हो या मतिकूल—उसे बचलनेमें तु समर्थ नहीं है । कष्ट
इतना निर्णय कर तो बद्धा धान और चाँचि तेरे पास ही है ।

३—धनेकान्त वस्तुकी स्व-रूपसे सत् कहलाता है ।

सत्को सामग्रीकी आवश्यकता नहीं है । समोचकी आवश्यकता
नहीं है । किन्तु सत्को सत्के निर्भवकी आवश्यकता है । नि-

सत्स्व है परस्पर नहीं है ।

४—धनेकान्त वस्तुको एक-धनेक कहलाता है ।

'एक' कहते ही 'अनेक' की धनेका धावाती है । तु अपनेमें एक
है और अपनेमें ही अनेक है । अपने कुछ-बर्ताने को एक है
वस्तुसे एक है ।

५-अनेकान्त वस्तुको नित्य-अनित्य स्वरूप वतलाता है । स्वयं नित्य है और स्वयं ही पर्यायसे अनित्य है, उसमें जिस ओर की रुचि उस ओर का परिवर्तन (परिणाम) होता है । नित्य वस्तुकी रुचि करे तो नित्य स्थायी ऐसी वीतरागता हो और अनित्य पर्यायकी रुचि करे तो क्षणिक राग-द्वेष होते हैं ।

६-अनेकान्त प्रत्येक वस्तुकी स्वतन्त्रता घोषित करता है । वस्तु स्वसे है और परसे नहीं है-ऐसा कहा उसमें 'स्व अपेक्षासे प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण ही है'-यह आजाता है । वस्तु को परकी आवश्यकता नहीं है, अपनेसे ही स्वयं स्वाधीन परिपूर्ण है ।

७-अनेकान्त प्रत्येक वस्तुमें अस्ति-नास्ति आदि दो विरुद्ध शक्तियाँ वतलाता है । एक वस्तुमें वस्तुपनेका निश्चल निर्णय उत्पन्न करनेवाली (-सिद्ध करनेवाली) दो विरुद्ध शक्तियाँ होकरही तत्त्वकी पूर्णता है, -ऐसी दो विरुद्ध शक्तियों का होना वह वस्तुका स्वभाव है ।”

(मोक्षशास्त्र पृ० ३८३-८४ अ० ४ उपसहार)

प्रश्न (११४)-साधक जीवको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे क्या लाभ होता है ।

उत्तर-“जीव स्व-रूपसे है और पररूप से नहीं है”-ऐसी अनादि वस्तु स्थिति होने परभी, जीव अनादि अविद्याके कारणसे शरीरको अपना मानता है और इसलिये शरीर उत्पन्न होने पर स्वयं उत्पन्न हुआ, तथा शरीरका नाश होनेपर स्वयंका

नास ह्यथा—येषां वास्तव्यं किंच
 'अधीयतत्त्व' की विपरीत
 उक्त विपरीत कथाके

—बीज शरीरके

आधि—कर सकता है । बीज

अस्ति—नास्ति संभके यथार्थ ज्ञान

शरीर स्वल्प हो

तो हानि होती है शरीर अल्प हो तो

सत्य हो तो नहीं कर सकता—इत्यादि

तत्त्व सम्बन्धी विपरीत कथा कल्प कल्प है कि

अस्ति—नास्ति संभके यथार्थ ज्ञान द्वारा दूर होती

बीज बीजसे अस्तिस्त्व है बीज परसे

किन्तु नास्तिस्त्व है—ऐसा जब यथार्थज्ञानसे

करता है तब प्रत्येक तत्त्व यथार्थतया अस्तिस्त्व होता है;

बीजपर ब्रह्मोंको पूर्णतया अकिञ्चित्कर है तथा परब्रह्म

को पूर्णतया अकिञ्चित्कर है क्योंकि एक ब्रह्म दूसरे

नास्ति है ।—ऐसा विश्वास होता है और उससे बीज

—पराब्रह्मबीजना मिटाकर स्वाध्यायी

धर्मका प्रारम्भ है ।

बीजका परके साथ निमित्त—नैमित्तिक अस्तिस्त्व केसा है

उसका ज्ञान इन दो संभों द्वारा—किन्ना या अस्तिस्त्व है । निमित्त

वह परब्रह्म होनेसे नैमित्तिक बीजका कुछ नहीं कर सकता;

मात्र आकाश प्रवेशमें एक कोनापनाहृत्त्वमें या अस्तिस्त्व केसा

स्त्वमें उपस्थित होता है किन्तु नैमित्तिक वह निमित्तिक पर-

है और निमित्त वह नैमित्तिकसे पर है, इसलिये एक-दूसरेका कुछ नहीं कर सकते । नैमित्तिकके ज्ञानमें निमित्त परज्ञेयरूप से ज्ञात होता है ।”

—(मोक्षशास्त्र गुज० अध्याय ४ का उपसहार)

प्रश्न (११५)—अर्पित और अनर्पित कथन द्वारा अनेकान्त स्वरूप किसप्रकार समझमें आता है ?

उत्तर—अर्पितानर्पित सिद्धे ।—(तत्त्वार्थसूत्र, अ० ५, सूत्र-३२)

१—“प्रत्येक वस्तु अनेकान्त स्वरूप है । यह सिद्धान्त इस सूत्रमें स्याद्वाद द्वारा कहा है । नित्यता और अनित्यता परस्पर विरुद्ध दो धर्म होनेपर भी वे वस्तुको सिद्ध करनेवाले हैं, इसलिये वे प्रत्येक द्रव्यमें होते ही हैं । उनका कथन मुख्य गौणरूपसे होता है, क्योंकि सभी धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते । जिस समय जो धर्म सिद्ध करना हो उस समय उसकी मुख्यता ली जाती है । उस मुख्यता-प्रधानताको “अर्पित” कहा जाता है और उस समय जो धर्म गौण रखे हो उन्हें “अनर्पित” कहा जाता है । अनर्पित रखे हुए धर्म उस समय कहे नहीं गये हैं, तथापि वस्तुमें वे धर्म विद्यमान हैं—ऐसा ज्ञानी जानते हैं ।

२—जिससमय द्रव्यकी अपेक्षासे द्रव्यको नित्य कहा, उसी समय वह पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य है । मात्र उससमय “अनित्यता” नहीं कही किन्तु गर्भित रखी है और जब पर्यायकी अपेक्षासे द्रव्यको अनित्य कहा, उसीसमय वह द्रव्यकी अपेक्षा से नित्य है, मात्र उस समय “नित्यता” कही नहीं है (गर्भित रखी है), क्योंकि दोनों धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते ।

१—'एक बस्तु में

विरुद्ध दो बन्धितवर्तक

कि—'जो बस्तु उत्प है वही कर्म है,
नास्ति है, जो एक है वही धर्म है—वही
है धर्म ।

(देखो समस्तार

[कारणमें कोई भी कर्म विधा हा
सार धर्म करता—

प्रथम सम्बन्ध करके यह कर्म कि
निश्चित करना चाहिये । उत्तमें ही कर्म कि
हो यह कर्म 'धर्मित' है—ऐसा समझना चाहिये कि
नुसार गौणरूपसे धर्म जो माय उत्तमें धर्मित है
वे माय धर्मित वहाँ धर्मोंमें नहीं रहे हैं—ऐसा ही धर्म जो
धर्मितरूपसे रहे है—ऐसा समझ लेना चाहिये कि 'धर्मित'
कर्म है ।

इसप्रकार धर्मित धर्म धर्मित—दोनों धर्मोंकी सम्बन्ध
कर जो धर्म धर्म करे उही धर्मको प्रमाण धर्म धर्म
ज्ञान होता है । यदि दोनों धर्म धर्म न समझे तो धर्म
धर्मरूप परिधर्मित हुआ है । इतकिये उक्त धर्म धर्म
धर्म धर्मरूप है.....]

—देखो मोक्षसाधन प्र० ५, धर्म ५२ की टीका)

प्रथम (११६)—एक ही प्रथममें धर्मिता धर्म धर्मिता—यह धर्मों
विरुद्ध धर्म किप्रकार रहते है ?

उत्तर—विरुद्ध धर्म धर्मितरूप धर्म धर्म धर्म धर्म

(भिन्न) धर्म रहते हैं। वक्ता जिस धर्मका कथन करनेकी इच्छा करता है उसे अर्पित विवक्षित कहते हैं, और वक्ता उस समय जिस धर्मका कथन नहीं करना चाहता वह अनर्पित-अविवक्षित है, जैसेकि—वक्ता यदि द्रव्यार्थिकनयसे वस्तुका प्रतिपादन करेगा तो “नित्यता” विवक्षित कहलायेगी, और यदि वह पर्यायार्थिकनयसे प्रतिपादन करेगा तो “अनित्यता” विवक्षित है। जिस समय किसी पदार्थको द्रव्यकी अपेक्षासे “नित्य” कहा जा रहा है उससमय वह पदार्थ पर्यायकी अपेक्षा से अनित्य भी है। पिता, पुत्र, मामा, भानजा आदिकी भाँति एक ही पदार्थमें अनेक धर्म रहनेपर भी विरोध नहीं आता।”

[तत्त्वार्थ सूत्र (हिन्दी अनुवाद प० पन्नालालजी)

अध्याय ५, सूत्र ३२ का अर्थ]

प्रश्न (११७)—“आत्मा स्वचतुष्टयसे है और पर चतुष्टयसे नहीं है”—
ऐसे अनेकान्त सिद्धान्तसे क्या समझना ?

उत्तर—१—कोई आत्मा या उसकी पर्याय परका कुछ कर नहीं सकते, करा नहीं सकते,—असर, प्रभाव, प्रेरणा, मदद—सहायता, लाभ, हानि आदि कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर वस्तुकी अपेक्षासे अवस्तु है, अर्थात् वह अद्रव्य, अक्षेत्र, अकाल और अभावरूप है। प्रत्येक द्रव्यकी पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायके प्रति निमित्त रूप होती है, किन्तु उससे वह परद्रव्य की पर्यायको प्रभावित नहीं कर सकती। परद्रव्यका असर किसीमें नहीं है।

२—यह सिद्धान्त छोड़ो द्रव्योको लागू होता है। एक परमाणु भी दूसरे पुद्गलोका—पुद्गलकी पर्यायोका या शेष

निम्नी ब्रह्मोंका कुछ कर-करों
प्रभावधि नहीं डाल सकता ।

३-बो देवा

मेवनिडानी होकर, स्वल्पानुब
का लम्बा क्वात्र कर सकता है ।

प्रश्न (११५)-बीच घोर बरीरों

उत्तर-इस सम्बन्धमें भी प्रबोधधार (

१९८ में निम्नानुसार कहा है (कुछ १४४)

परब्रह्मं परब्रह्मं स्वब्रह्मं ब्रह्मभक्तवतः

सम्बन्धोऽपि तदीनास्ति क्वात्रं सहाकिकम्बनीः

अर्थ-पर ब्रह्म सर्वत्र पर ब्रह्म ही रहता है,

स्वब्रह्म ही रहता है । स्वब्रह्म और परब्रह्म-दोनोंमें कोई सम्बन्ध

नहीं है-वित्तप्रकार सह परब्रह्म और विन्ध्याति-दोनों कभी

नावार्य-वित्तप्रकार सहाकि और विन्ध्याति-दोनों कभी

तमीया विद्य है, उनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है,

आत्मा और बरीरधिक परब्रह्म दोनों कभीया विद्य है-उनमें परब्रह्म

कोई सम्बन्ध नहीं है ।

प्रकरण दसवाँ

मोक्षमार्ग अधिकार

प्रश्न (११६)—(१) काललब्धि, (२) भवितव्य (नियति), (३) कर्मके उपशमादि, (४) पुरुषार्थ पूर्णक उद्यम—इनमेंसे किस कारण द्वारा मोक्षका उपाय बनता है ?

उत्तर—१—मोक्षके प्रयत्नमें पाँच बातें एक साथ होती हैं, अर्थात् जीव जब अपने ज्ञायक १ स्वभावसन्मुख होकर पुरुषार्थ २ करता है तब ३ काललब्धि, ४ भवितव्य और ५ कर्म की उपशमादि अवस्था—यह पाँचो बातें धर्म करनेवालेको एक ही साथ होती हैं। इसलिये उसके पाँच समवाय (मिलाप, एकत्रपना) कहते हैं।

२—श्री समयसार नाटक—सर्ग विशुद्धिद्वार (पृ० ३३५) में कहा कि—इन पाँचको सर्वांगी मानना वह शिवमार्ग है, और किसी एकको ही मानना वह पक्षपात होनेसे मिथ्या-मार्ग है।

प्रश्न (१२०)—काललब्धि क्या है ?

उत्तर—वह कोई वस्तु नहीं है, किन्तु जिस कालमें कार्य बने वही काललब्धि है।

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४५६)

प्रश्न (१२१)—काललब्धि किस द्रव्यमें होती है ?

उत्तर—उहाँ इन्होंने प्रत्येक समय
कार्तिकेयसुखिया ~~...~~

कामाहलसिधुता पापावृत्तीहि संशुद्ध
परिचर्यायोगे हि कर्म न

धर्म—सर्व पदार्थ कालादि बन्धित इन्द्रिय, ~~...~~
सहित है और स्वयं परिचर्या करते हैं, उन्हें
करते हुए रोकनेमें कोई उपाय नहीं है।

आचार्य—सबस्त इत्य धर्मे—इसके प्रीतिवश
काम सामग्रीको प्राप्त करके स्वयं ही नालयन
उन्हें कोई रोक नहीं सकता।

१—यहाँ कालादि बन्धित काल बन्धित ~~...~~
प्राप्ति होता है

२—इत्य स्वयम् सन्मुख हुआ कर्तव्य ~~...~~
उपादान है

३—(पर) कालबन्धित वह निमित्त है और यदि स्वयं कालबन्धित
मात्री बाये तो वह कालिक उपादान है,

४—नवितम्य प्रवृत्ति निमित्त उक्त उक्त समयकी ~~...~~
भी कालिक उपादान है

५—कर्म वह इत्यकर्मकी प्रवृत्ति निमित्त है और ~~...~~
साध्यसे न परिचर्या होने रूप भीकका धर्म ~~...~~
ता वह कालिक उपादान है।

प्रश्न (१२२)—कालबन्धित पकेनी तभी धर्म होता—यह नालयन ~~...~~
कर है ?

उत्तर—यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि ऐसा माननेवाले जीवने अपना ज्ञायक स्वभाव, पुरुषार्थ आदि पाँच समवायोको एक ही साथ नहीं माना परन्तु एक कालको ही माना, इसलिये उस मान्यतावालेको एकान्त कालवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है ।

(गोम्मटसार कर्मकाड गा० ८७६)

प्रश्न (१२३)—जगतमें सब भवितव्य (नियति) आधीन है, इसलिये जब धर्म होना होगा तब होगा,—यह मान्यता बराबर है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि वैसा माननेवाले जीवने अपना ज्ञायक—स्वभाव, पुरुषार्थ आदि पाँच समवायोको एक ही साथ नहीं माना किन्तु अकेले भवितव्यको ही माना, इसलिये वैसी मान्यतावालेको शास्त्रमें एकान्त नियतिवादी गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है ।

—(गोम्मटसार कर्मकाड, गाथा ८८२)

प्रश्न (१२४)—पाँचो समवायमें द्रव्य—गुण—पर्याय कौन—कौन हैं ?

उत्तर—सामान्य ज्ञायकस्वभाव वह द्रव्य और शेष चार पर्याय है ।

प्रश्न (१२५)—जहाँ तक दर्शनमोहकर्म मार्ग न दे वहाँ तक सम्यग्दर्शन नहीं होता—यह मान्यता बराबर है ?

उत्तर—नहीं, यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि उस जीवने पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक स्वभावी आत्माके सन्मुख होकर एक साथ पाँच समवाय नहीं माने हैं, वह तो मात्र कर्मकी उपशमादि अवस्था को ही मानता है । इसलिये ऐसे विपरीत मान्यतावाले जीवको एकान्त कर्मवादी (दैववादी) गृहीत मिथ्यादृष्टि कहा है ।

—(गोम्मटसार कर्मकाड, गाथा ८९१)

प्रश्न (१२६)—तो फिर मोक्षके उपायके लिये क्या करना चाहिये ?

उत्तर—विशेषकारोंके

करना चाहिये । क्योंकि
करणा है उसे जो कर्म
प्राप्ति होती है । कर्मकारोंके,
मिलाला नहीं पढ़ते किन्तु जो बीच
काम करता है उसे तो कर्म करण
नहीं करता उसे कोई करण नहीं
होती है—ऐसा निरर्थक करना ।

विशेष ऐसा है

के उपसर्गादि बुटला नहीं पढ़ते
नकार्य पुस्तार्थ करता है तब वे
पुस्तक कर्मके उपसर्गादि तो
कलका कर्ता—हता भासा नहीं है किन्तु कर्म ³ ³ ³
पुस्तार्थ करता है तब कर्मके उपसर्गादि स्वयं हीभाते हैं ।
के उपसर्गादि हैं वह तो पुस्तककी कर्ता है
भासा नहीं है ।

बीचका कर्तव्य तो तब निर्विकार सम्पाद
करे तब बर्तनोहका उपसर्ग स्वयं होता है,
अवस्थाने बीचका कुछ भी कर्तव्य नहीं है ।

प्रश्न (१२७)—यदि पुस्तार्थसे ही कर्म होता है तब ³ ³ ³
मुझने मोक्षके हेतु गृहस्थपना छोड़कर बहुत पुस्तार्थ किया,
किरनी उसे कर्मसिद्धि क्यों न हुई ?

उत्तर—उत्तमे विपरीत पुस्तार्थ किया है । विपरीत पुस्तार्थके
मोक्षफलकी कामना करे, तो कर्म कर्म सिद्धि ही ³ ³ ³

सकती। पुनश्च, तपश्चरणादि व्यवहार साधनमे अनुरागी होकर प्रवर्तनका फल तो शास्त्रमें शुभ बन्ध कहा है और द्रव्यलिंगी मुनि 'व्यवहार साधनसे घर्म होगा'—ऐसा मानकर उसमें अनुरागी होता है और उससे मोक्षकी कामना करता है तो वह कैसे हो सकता है ?

व्यवहार साधन करते—करते निश्चय घर्म हो जायेगा—
ऐसा मानना तो एक भ्रम है।

प्रश्न (११८)—हजारो शास्त्रोका अभ्यास करे, व्रतादिका पालन करे तथापि द्रव्यलिंगी मिथ्यादृष्टिको स्व-परके स्वरूपका यथार्थ निर्णय क्यो नही होता ?

उत्तर—१—वह जीव अपने ज्ञानमेंसे कारण विपरीतता, स्वरूप-विपरीतता और भेदाभेद विपरीतताको दूर नही करता, इसलिये उसे स्व-परके स्वरूपका सच्चा निर्णय नही होता।

२—तत्त्वज्ञानका अभाव होनेसे उसके शास्त्रज्ञानको अज्ञान कहते हैं।

३—अपना प्रयोजन नही साधता इसलिये उसीको कुज्ञान कहते हैं।

४—प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोका यथार्थ निर्णय करने में वह ज्ञानयुक्त नही होता यही ज्ञानमें दोष हुआ। इसलिये उसी ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहा है।

(देहली से प्र० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० १२७)

प्रश्न (१२९)—कारणविपरीतता किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसे वह जानता है उसके मूल कारणको तो न पहिचाने और अन्यथा कारण माने वह कारणविपरीतता है।

प्रश्न (११०)

उत्तर—कितने वह वाक्यात्

वाक्ये धीर

प्रश्न (१११)—वेदावेव विपरीतता

उत्तर—कितने वह वाक्यात् है उसे "वह

प्रतिपक्ष है"—ऐसा कहने इ वाक्यात्

नामै वह वेदावेवविपरीतता है ।

(वेदावेव विपरीतता (विपरीत है
एव)

प्रश्न (११२)—निमित्त धीर उपादान

करते हैं—ऐसा नामै उसके धामयें क्या बोध ।

उत्तर—१—मूल (सच्चा) कारण तो उपादान है,

नामा धीर निमित्त—उपादान

इसलिये उसके कारण विपरीतता हुई ।

२—उपादान अपना कार्य करे तक उचित निमित्त स्वयं
उपस्थित होता है इसलिये निमित्तको 'अन्वय' माने कारण
कहा जाता है—ऐसे स्वस्वको उतने नहीं पहिचाना इसलिये
उपादान—निमित्तके मूलभूत वस्तु स्वस्वको नहीं जानती—इसलिये
उसके स्वस्व विपरीतता हुई ।

३—अनेक वस्तु सर्वत्र अपना कार्य कर सकती है—अन्वय
परका कार्य नहीं कर सकती—ऐसी विपरीतता के कारण उपादान
—निमित्त साथ मिलकर कार्य करते हैं—ऐसा नामै ऐसी बोधों
की प्रामाण्यताके कारण उसके वेदावेव विपरीतता हुई ।

प्रश्न (११३)—अन्वयिनी मित्यादृष्टि सुनिधी अन्वयमन्वय
अन्वयतापना क्या है ?

उत्तर—द्रव्यलिगी मुनि-विषय सुखादिके फल नरकादि हैं, शरीर अशुचिमय है, विनाशीक है, पोषण करने योग्य नहीं है, तथा कुटुम्बादिक स्वार्थके सगे है—इत्यादि परद्रव्यों के दोष विचार कर उनका त्याग करता है, तथा व्रतादिका फल स्वर्ग-मोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र फलके देनेवाले हैं, उनके द्वारा शरीर गोषण करना योग्य है, तथा देव-गुरु-शास्त्रादि हितकारी हैं—इत्यादि परद्रव्योंके गुण विचारकर उन्हीको अगीकार करता है ।

—इत्यादि प्रकारसे किन्ही परद्रव्योंको बुरा जानकर अनिष्टरूप श्रद्धान करता है तथा किन्ह परद्रव्योंको अच्छा मानकर इष्टरूप श्रद्धान करता है, लेकिन परद्रव्योमे इष्ट-अनिष्टरूप श्रद्धान करना वह मिथ्यात्व है । और उसी श्रद्धान से उसे उदासीनता भी द्वेषबुद्धिरूप होती है, क्योकि किसीको बुरा जाननेका नाम ही द्वेष है ।

प्रश्न (१३४)—द्रव्यलिगी मुनि आदिको भ्रम होता है उसका कारण तो कर्म ही होंगे न ? वहाँ पुरुषार्थ क्या करे ?

उत्तर—नहीं, वहाँ कर्मका दोष नहीं है । सच्चे उपदेश द्वारा निर्णय करनेसे भ्रम दूर होता है, किन्तु वे सच्चा पुरुषार्थ नहीं करते कि जिससे भ्रम दूर हो । यदि निर्णय करनेका पुरुषार्थ करे तो भ्रमका निमित्त कारण जो मोहकर्म उसका भी उपशम हो जाये और भ्रम दूर हो, क्योकि तत्त्व निर्णय करते हुये परिणाभोकी विशुद्धता होती है और मोहके स्थिति-अनुभाग भी कम हो जाते हैं ।

प्रश्न (१३५)—सम्बन्धकी प्रकृत न
है धीर चारित्र्य प्रकृत न होनेमें।

है—उत्तम प्रभाव हृदय विना जीव
इसलिये बर्ष न होनेमें बर्षकर्माका

उत्तर—नहीं अपने विपरीत पुत्रवार्त्तिक ही

पुत्रवार्त्तिकपूर्वक उत्तम निर्णय करनेमें

मोहका प्रभाव होता है धीर होनेमें

है इसलिये प्रथम ही उत्तम निर्णयमें उपनीच

करना चाहिये। उपनीच भी उनीच पुत्रवार्त्तिक

धीर उस पुत्रवार्त्तिकसे मोहके उपायके

प्राप्त होती है।

उत्तम निर्णय करनेमें कर्मका कोई दोष

बीबका ही दोष है। जो बीब कर्मका

अपना दोष होनेपरभी कर्मपर दोष उत्पन्न है—बहु

है। जो भी सर्वज्ञ भगवानकी आज्ञा माने उसके ऐसी

नहीं हो सकती। जिसे बर्ष करना प्रकृत नहीं बनता

ऐसा झूठ बोलता है। जिसे मोक्ष—मुक्तिकी लक्ष्मी

है वह ऐसी झूठी मुक्ति नहीं बनायेगा।

बीबका कर्तव्य तो उत्तमज्ञानका प्रभाव ही है, धीर/उनीच

से स्वर्ग दर्शनमोहका उपशम होता है। दर्शनमोहके

र्म बीबका कर्तव्य कुछ भी नहीं है। पुनरुत्तम

बीब स्वसम्पुष्टता द्वारा नीतरामतामें वृद्धि करता

उसके चारित्र्यमोहका प्रभाव होता है धीर

बीबके नव्य दिनम्बर दशा २२ नूतनुव

पना प्रगट होता है । उस दशामेभी जीव अपने ज्ञायक स्वभाव मे रमणतारूप पुरुषार्थ द्वारा धर्म परिणतिको बढाता है, वहाँ परिणाम सर्वथा शुद्ध होनेपर केवलज्ञान और मोक्षदशारूप सिद्ध पद प्राप्त करता है ।

प्रश्न (१३६)—जिसे जाननेसे मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो वैसा अवश्य जानने योग्य—प्रयोजनभूत क्या २ है ?

उत्तर—सर्व प्रथम—

१—हेय—उपादेय तत्त्वोकी परीक्षा करना ।

२—जीवादि द्रव्य, सात तत्त्व तथा सुदेव—गुरु—धर्मको पहिचानना ।

३—त्यागने योग्य मिथ्यात्व—रागादिक, तथा ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शन—ज्ञानादिकका स्वरूप जानना ।

४—निमित्त—नैमित्तिक आदिको जैसे हैं वीसाही जानना ।
—इत्यादि जिनके जाननेसे मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति हो उन्हे अवश्य जानना चाहिये, क्योकि वे प्रयोजन-भूत हैं ।

प्रश्न (१३७)—देव—गुरु—धर्म तथा सत् शास्त्र और तत्त्वादिका निर्धार न करे तो नहीं चल सकता ?

उत्तर—उनके निर्धार बिना किसीप्रकार मोक्षमार्ग नही होता—
ऐसा नियम है ।

प्रश्न (१३८)—मोक्षमार्ग (मोक्षका उपाय) निरपेक्ष है ?

उत्तर—हाँ, परम निरपेक्ष है । इससम्बन्धमें श्री नियमसार (गाथा-
२) की टीकामें कहा है कि —“निज परमात्म तत्त्वके सम्यक्-
—श्रद्धान—ज्ञान—आचरण (अनुष्ठान) रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग

परम विरलेष होमेसे

प्रश्न (१३६)—परम विरलेष

उत्तर—वही मोक्षमार्ग मन्त्र मन्त्रोक्त
है।

प्रश्न (१४०)—तो फिर मोक्षमार्गको
नाम होता है ?

उत्तर—मोक्षमार्ग वरसे परम विरलेष है
है—ऐसा नामना यह सम्भव

प्रश्न (१४१)—वेदादिक क्या उत्पत्तिप्राप्त
समय हो सकता है ?

उत्तर—हाँ प्रभाव छोड़कर उत्पत्ति उत्पत्ति करे और
निर्मित हो सकता है ? यदि कोई उत्पत्ति
धीमको स्वयं ही वह नाशित हो जाता

(दु० मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृ० २२१—२२४ वि०)

प्र० पृ० २१५ और

प्रश्न (१४२)—प्रबोधनयुक्त तत्त्वोंकी वीर्य कर्मान् जाने—जाने
उसे क्या नाम होता ?

उत्तर—यदि उन्हें प्रबोधनयुक्त जाने—उत्पत्ति करे हो

सुचार होता है कर्मान् उत्पत्तिप्राप्त प्रबोध हो जाता है—उत्पत्ति

प्रश्न (१४३)—जीवकी वीर्य समग्रकोका क्या नाम है ?

उत्तर—प्रबोध तो वरीया द्वारा प्रबोध, प्रबोध वीर्य प्रबोधको
नाम्नता छोड़कर, उत्पत्ति वेदादिक-उत्पत्ति-उत्पत्ति-उत्पत्ति
क्योंकि उत्पत्ति उत्पत्ति करमेसे प्रबोध
होता है।

२—फिर जिनमतमें कहे हुये जीवादि तत्त्वोका विचार करना चाहिये, उनके नाम लक्षणादि सीखना चाहिये, क्योंकि उस अभ्याससे तत्त्व श्रद्धानकी प्राप्ति होती है ।

३—फिर जिनसे स्व-परका भिन्नत्व भासित हो वैसे विचार करते रहना चाहिये, क्योंकि उस अभ्याससे भेदज्ञान होता है ।

४—तत्पश्चात्, एक स्वमें स्व-पना माननेके हेतु स्वरूप का विचार करते रहना चाहिये, क्योंकि उस अभ्याससे आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है ।

—इसप्रकार अनुक्रमसे उसे अगीकार करके फिर उसी मेंसे किसी समय देवादिके विचारमें, कभी तत्त्वके विचार में, कभी स्व-परके विचारमें तथा कभी आत्म विचारमें उपयोगको लगाना चाहिये ।—इसप्रकार अभ्याससे दर्शनमोह मद होता जाता है और जीव वह पुरुषार्थ चालू रखे तो उसी अनुक्रमसे उसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जाती है ।

—(गु० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३३०)

हि० देहलीवाला—पृ० ४८६-८७

प्रश्न (१४४)—इस क्रमको स्वीकार न करे तो क्या होगा ?

उत्तर—जो इस क्रमका उल्लघन करता है ऐसे जीवको देवादिककी मान्यताका भी ठिकाना नही रहता । वह अपनेको ज्ञानी मानता है, लेकिन वे सब चतुराईकी बातें हैं, इसलिए जबतक जीवको सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हो तबतक क्रमपूर्वक उपरोक्तानुसार कार्य करना चाहिए ।

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृ० ४८६ देहली)

प्रश्न (१४३)—वांछ

किन्तुकार काव्याली-वै. १ २

उत्तर—१—नोचकार

अहिंसित—विद्य है वे ही निर्वाण

की कथा है उसे लम्बे देवकी

२—संवर—निर्वाण निरव्यय समक

वाच्यिणी वाच्यार्थ

विम्वर मुनि कुव है,

स्वल्पकी बन्धी कथा है

कथा है ।

३—वीथ उत्पत्तिका स्वभाव रचनादि कथा

प्राथम्य है, उक्त स्वभाव

कित्ते बृहत् वीथ उत्पत्तिका कथा है उक्त

अहिंसा धर्मकी कथा है ।

—(विद्वज्जलबोधक भाग १ पृ०

(नोचकार प्रकाशक—देहली-पु० ४४२ में भी यही धर्म

प्रश्न (१४६)—तन्मन्त्र किसे कहते हैं ?

उत्तर—१—जिस मुनिकी निर्वाण यथा प्रवृत्त होनेसे प्रकृति

का प्रतिभास हो अथवा नामक स्वभावकी प्रतीति है

२—बन्धे देव-मुक्-धर्ममें एक प्रतीति हो ।

३—वीथानि वात्त उत्पत्तिका यथार्थ प्रतीति हो ।

४—स्वरका अर्थनाम हो ।

५—प्रत्यक्ष अर्थनाम हो ।

—उसे अन्वय कहते हैं । इन कथाओंके अर्थनाम अर्थ

जो श्रद्धा होती है वह निश्चय सम्यग्दर्शन है । [उस पर्यायिका धारक सम्यक्त्व (श्रद्धा) गुण है, सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन उसकी पर्यायि हैं ।]

प्रश्न (१४७)—सम्यग्दर्शन होनेपर श्रद्धा कैसे होती है ?

उत्तर—मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादिक नहीं करना चाहिये ।

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६०)

प्रश्न (१४८)—तो फिर सम्यग्दृष्टि जीव विषयादिकमें क्यों प्रवर्तमान होता है ।

उत्तर—सम्यग्दर्शन होनेके पश्चात् भी चारित्र गुणकी पर्यायि निर्बल होनेसे जितने अशमें चारित्र मोहके उदयमें युक्त होता है उतने अशमें उसे रागादि होते हैं, किन्तु वह परवस्तुसे रागादिका होना नहीं मानता । सम्यग्दृष्टि जीवको देहादि पर पदार्थ, द्रव्यकर्म तथा शुभाशुभ रागमें एकत्व बुद्धि नहीं होती ।

प्रश्न (१४९)—सम्यग्दर्शन होनेके पश्चात् देश चारित्र अथवा सकल चारित्रका पुरुषार्थ कब प्रगट होता है ?

उत्तर—धर्मी जीव अपने पुरुषार्थसे धर्म कार्योंमें तथा वैराग्यादि की भावनामें (एकाग्रता में) ज्यो २ विशेष उपयोगको लगाता है त्यो २ उसके बलसे चारित्र मोह मन्द होता जाता है ।—

1 इसप्रकार यथार्थ पुरुषार्थमें वृद्धि होनेमें देश चारित्र प्रगट होता है और विशेष शुद्धि होनेपर सकल चारित्रका पुरुषार्थ प्रगट होता है ।

प्रश्न (१५०)—सम्यक्चारित्र प्रगट करनेके पश्चात् धर्मी जीव क्या करता है ?

उत्तर—१—एकाकार निजज्ञायक स्वभावमें विशेष २ रमणता करने

के सुखिनी
 अनुकार सुखिता
 कर्मोक्ति स्थिति अनुकारि
 पर पूर्ण बहिःप्रकाश
 कर्म भी स्वयं भाव

२-उत्पन्नत्वम्

होता है, वहनीनीता
 वेच सुखीनी पचायीनी पूर्ण सुखिता
 भी स्वयं भाव होकरता है

प्रश्न(१३१)-निरूपण

उत्तर-नहीं सम्बन्धीत एकाही प्रकार

किन्तु उत्तरा कर्मण वो प्रकारके हैं।

निरूपण किया है वह निरूपण-सम्बन्धीत

स्वर्ण तो नहीं है किन्तु सम्बन्धीत

चारी है उसे उपचारके सम्बन्धीत वह उत्तर है। किन्तु

हारसम्बन्धीतको कर्मण सम्बन्धीत माने ही वह

है क्योंकि निरूपण और व्यवहारका स्वर्ण। देव

प्रवर्ति कर्मण निरूपण वह निरूपण और उत्तर

व्यवहार है।

निरूपणकी प्रवेक्षते सम्बन्धीतके वो प्रकारके हैं

किन्तु एक निरूपण सम्बन्धीत है और

है-इसप्रकार वो सम्बन्धीत मानता वह निरूपण है।

प्रश्न (१३२)-निरूपण सम्बन्धीत और व्यवहार

वो प्रकारका सम्बन्धीत है ?

उत्तर—नहीं, सम्यग्ज्ञान कही दो प्रकारका नहीं है किन्तु उसका निरूपण दो प्रकारसे है। जहाँ सच्चे सम्यग्ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहा है वह निश्चय सम्यग्ज्ञान है, किन्तु जो सम्यग्ज्ञान तो नहीं है परन्तु सम्यग्ज्ञानका निमित्त है अथवा सहचारी है उसे उपचारसे सम्यक्ज्ञान कहा जाता है, इसलिये निश्चय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना चाहिये, तथा व्यवहारनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना चाहिये।

प्रश्न (१५३)—निश्चयचारित्र और व्यवहारचारित्र ऐसा दो प्रकार का चारित्र है ?

उत्तर—नहीं, चारित्र तो दो नहीं है, किन्तु उसका निरूपण दो प्रकार से है। जहाँ सच्चे चारित्रको चारित्र कहा है वह निश्चय चारित्र है, तथा जो सम्यक्चारित्र तो नहीं है किन्तु सम्यक् चारित्रका निमित्त है अथवा सहचारी है उसे उपचारसे चारित्र कहते हैं, वह व्यवहार सम्यक्चारित्र है। निश्चयनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना चाहिये और व्यवहारनय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना चाहिये।

प्रश्न (१५४)—यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनो नयोका ग्रहण करने को कहा है उसका क्या कारण ?

उत्तर—(१) जिनमार्गमें कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ ऐसा ही है,” ऐसा जानना चाहिये तथा किसी स्थानपर व्यवहारनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है”—ऐसा जानना चाहिये और इसप्रकार

प्रश्न (१५५)—मोक्षमार्ग एकही है या अधिक है ?

उत्तर—(१) मोक्षमार्ग एक ही है और वह निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्रिकी एकता ही है ।

(२) श्री प्रवचनसार गाथा १६६ की टीकामें कहा है कि—‘समस्त सामान्य चरम शरीरी तीर्थंकर और अचरम शरीरी मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्म तत्त्व प्रवृत्ति लक्षण विधि द्वारा प्रवर्तमान मोक्षमार्गको प्राप्त करके सिद्ध हुए, परन्तु ऐसा नहीं है कि अन्य विधिसे भी हुए हो, इसलिये निश्चित होता है कि मात्र यह एक ही मोक्षका मार्ग है, अन्य नहीं है ।’

(३) श्री प्रवचनसार गाथा ८२ तथा उसकी टीकामें कहा है कि—“सर्वं अरिहन्त भगवन्त उसी विधिसे कर्माशोका क्षय करके तथा अन्यको भी उसीप्रकार उपदेश देकर मोक्षको प्राप्त हुए हैं ।”

टीका—अतीतकालमें क्रमशः होगये समस्त तीर्थंकर भगवन्त, प्रकारान्तरका असम्भव होनेके कारण जिसमें द्वैत सम्भव नहीं है ऐसे इसी एकप्रकारसे कर्माशोके क्षयका स्वयं अनुभव करके तथा परम आप्तपनेके कारण भविष्यकालमें अथवा इस (वर्तमान) कालमें अन्य मुमुक्षुओंको भी इसीप्रकार उसका (कर्म क्षयका) उपदेश करके, निश्चयसको प्राप्त हुए हैं, इसलिये निर्वाणका अन्य (कोई) मार्ग नहीं है—ऐसा निश्चित होता है ।”

(४) श्री नियमसार गाथा ६०, कलश १२१ में कहा है कि—“जो मोक्षका किंचित् कथन मात्र (कहने मात्र) कारण है उसे (व्यवहार रत्नत्रयको) भी भवसागरमें डूबे हुए जीवन पहले भव-भव में (अनेक भवमें) सुना है और उसपर

साधारण किया है।

ज्ञान है जो [कर्मों को
परमात्म तत्त्वको] धीमे

(१)

कि— 'विद्यते ज्ञानव्योति इति'

किया है धीरे धीरे पुराण (

जहाँकि विद्वत् कर्मसर्वे स्पष्ट है)

वचन मनो-मार्गसे अतिशय (

अनोचर) है। उस निष्कट परम पुण्यको

निवेद्य क्या ?

—इसप्रकार पद्य द्वारा परम विद्वत्

व्यवहार—आलोचनाके प्रपञ्चका उपहास (हँसी

किया है।"

एवमनेन वद्येन व्यवहारात्कर्मसर्वेषु स्पष्टवति

परमविद्वत्सोपीकृतः ।

—[श्री निष्कटधर पृ० २१५

(१) श्री नियमसार नामा ३ में कहा है कि—

'नियम अर्थात् नियमसे (निष्कट) को छोड़

हो अर्थात् ज्ञान-बर्हि-चारित्र्यसे विपरीतके

(—ज्ञान बर्हि चारित्र्यसे विद्वत् जहाँकि स्वामीके शक्ति के

सबमुख सार' ऐसा वचन कहा है।'

(७) श्री समयसार नामा १५६ की श्लोकार्थेनी कहा है

कि—'परमार्थ मोक्ष हेतुसे पुण्य को बत तथाकि पुण्यको स्व-

ल्प मोक्ष हेतु कुछ भोग मानते हैं उस सम्पूर्ण का निवेद्य किया

गया है क्योंकि वह (भोगहेतु) अल्प इत्यके स्वभाव बाधा

(अर्थान् पुद्गल स्वभावी) होनेमें उसके स्व-भाव द्वारा ज्ञान का भवन नहीं होता—मात्र परमार्थ मोक्ष हेतु ही एक द्रव्यके स्वभाववाला (अर्थात् जीवस्वभावी) होनेमें उसके स्वभाव द्वारा ज्ञानका भवन होता है ।”

(८) 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग'—ऐसा (शास्त्रका) वचन होनेमें, मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है ।

—(श्री नियमसार गाथा २ की टीका)

(९) निज परमात्मा तत्त्वके सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होनेसे मोक्ष का उपाय है । (श्री नियमसार गाथा २ की टीका)

प्रश्न (१५६)—सम्यक्दर्शन में “सम्यक्” शब्द क्या बतलाता है ?
उत्तर—विपरीत अभिनिवेश (अभिप्राय) के निराकरणके हेतु सम्यक् पदका उपयोग किया है, क्योंकि “सम्यक्” शब्द प्रशंसा वाचक है इसलिये श्रद्धानमें विपरीत अभिनिवेशका अभाव होते ही प्रशंसा सम्भव होती है । —(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५)

प्रश्न (१५७)—चारित्रमें “सम्यक्” शब्द किसलिये है ?

उत्तर—अज्ञान पूर्णकके आचरणकी निवृत्तिके लिये है, क्योंकि सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्णक आत्मामें स्थिरता वह सम्यक् चारित्र है ।

1 प्रश्न (१५८)—तत्त्वार्थ श्रद्धान किसे कहते हैं ?

उत्तर—जीव-अजीवादि सात तत्त्वार्थ हैं, उनका जो श्रद्धान अर्थात् “ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है”—ऐसा प्रतीतिभाव वह तत्त्वार्थ श्रद्धान है तथा विपरीत अभिनिवेश अर्थात् अन्यथा अभिप्राय रहित श्रद्धा सो सम्यक्दर्शन है ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४६५)

प्रश्न (१५६)

कर्मयोग

उत्तर—उत्सर्ग

नहीं है, किन्तु यहाँ

पानकर कर्मयोग के अर्थ

को

कर्म नामका संवरण

को पहिचानकर उसे विकल्प

कर उसे कर्मका परवर्द्ध

प्राप्त है। उसके विपरीत अधिष्ठापन का

है। उत्सर्ग उत्सर्ग अज्ञान होकर

प्रश्न (१६०)—ऐसी विपरीत अधिष्ठापन

करने योग्य है ?

उत्तर—विपरीत अधिष्ठापन रहित

अज्ञान अज्ञान करने योग्य है। वह अज्ञान

स्वरूप है। यही बुद्धत्वानुपेक्षा ही वह अज्ञान होता है।

स्वामी रहकर सिद्ध ब्रह्मों की सर्वत्र उपस्था

रहता है। इसलिये विपश्यन सम्बन्धान् यही

अज्ञान होता है और उसके अन्तर्गत सभी बुद्धत्वानुपेक्षा

अज्ञानों में भी सर्वत्र रहता है—ऐसा समझना।

—(योगशास्त्र प्रकाशक पृ०

प्रश्न (१६१)—उत्सर्गपूर्वक 'उत्सर्गअज्ञान सम्बन्धान्' अज्ञान

वह विपश्यन सम्बन्धान् है। या व्यवहार सम्बन्धान् ?

उत्तर—वह विपश्यन सम्बन्धान् है और सिद्ध अवस्थानों की वह

सदैव रहता है, इसलिये उसे व्यवहार सम्यग्दर्शन नहीं माना जा सकता । (मोक्षमार्ग प्र०, पृ० ४७०-७१, ४७५)

प्रश्न (१६२)—तिर्यंचादि जो श्रल्पज्ञानवाले हैं उन्हें, और केवली तथा सिद्धभगवानको निश्चय सम्यग्दर्शन समान ही होता है ?

उत्तर—(१) हाँ, तिर्यंच और केवली भगवानमें ज्ञानादिककी हीनाधिकता होनेपर भी उनमें सम्यग्दर्शन तो समान ही कहा है । जैसा सात तत्त्वोंका श्रद्धान छद्मस्थको होता है, वैसा ही केवली तथा सिद्धभगवानको भी होता है । छद्मस्थको श्रुतज्ञान के अनुसार प्रतीति होती है उसी प्रकार केवली और सिद्धभगवानको केवलज्ञानानुसार ही प्रतीति होती है ।

(२) मूलभूत जीवादिके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थको होता है वैसा ही केवलीको तथा सिद्धभगवानको होता है ।

(३) केवली—सिद्धभगवान रागादिरूप परिणमित नहीं होते और ससारदशाकी इच्छा नहीं करते वह इस श्रद्धाकाही बल जानना । (मोक्षमार्ग प्र० पृ० ४७५)

प्रश्न (१६३)—बाह्य सामग्रीके अनुसार सुख—दुःख हैं यह मान्यता सच्ची है ?

उत्तर—नहीं, परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसार सुख—दुःख नहीं है, किन्तु कषायसे इच्छा उत्पन्न हो तथा इच्छानुसार बाह्य सामग्री प्राप्त हो जाये, तथा कषायके उपशमनसे कुछ आकुलता कम हो तब सुख मानता है, और इच्छानुसार सामग्री न मिलने से कषायमें वृद्धि होनेपर आकुलता बढे तब दुःख मानता है । अज्ञानी मानता है कि मुझे परद्रव्यके निमित्तसे सुख—दुःख होते हैं—ऐसी मान्यता भ्रम ही है । (मोक्षमार्ग प्र० पृ० ४५३)

प्रश्न (१६४)

उत्तर—मोहको द्विबन्ध,

सर्व उपलक्षणान् ज्ञातव्यं

प्रश्न (१६५)—जाती पुनःपुनः

निर्णयका पुनःपुनः न करे और

उसका क्या फल प्राप्त होगा ?

उत्तर—उस जीवको प्राप्त होगा पुनःपुनः

परिभ्रमण ही रहेगा ।

प्रश्न (१६६)—व्यवहार सम्बन्ध किं

उत्तर—सत् वेद-बुद्ध-वाच्य, वह जन्म और

का राय (विकल्प) होनेसे वह चारित्र्य

है किन्तु वह बड़ा पुनःपुनः पतित नहीं

मिथ्यावर्तन तथा निश्चय सम्बन्धकी-वह

है । व्यवहार सम्बन्ध इन दो मेंसे एककी नहीं है । (

गुणस्थानमें बड़ा पुनःपुनः मित्र पतित होनेसे वह

इससे भिन्न है ।)

(जी पचास्तिकाव भाषा १०७

उत्तर संस्कृत

प्रश्न (१६७)—चारित्र्यका लक्षण (स्वरूप) क्या है ?

उत्तर—१—मोह और भोज रहित भास्माका परिचय

२—स्वरूपमें करना (विचार्य करना) वह चारित्र्य है;

प्रथमा

३—अपने स्वभावमें प्रवर्तन करना बुद्ध चेतनका

होना—ऐसा उसका धर्म है ।

४—वही वस्तुका स्वभाव होनेसे धर्म है ।

५-वही यथास्थित आत्म गुण होनेसे (अर्थात् विषमता रहित-सुस्थित-आत्माका गुण होनेसे) साम्य है और—

५-मोह-क्षोभके अभावके कारण अत्यन्त निर्विकार ऐसा जीवका परिणाम है ।

(श्री प्रवचनसार गाथा ७ तथा टीका)

प्रश्न (१६८)—आस्रवोके अभावका क्रम क्या है ?

उत्तर—१-चौथा गुणस्थान (अविरति सम्यग्दृष्टि) प्रगट होनेपर मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका अभाव होता है, और साथ ही तत्सम्बन्धी अविरति, प्रमाद, कषाय और योगका भी अभाव होत है ।

(श्री समयसार गाथा ७३ से ७६ का भावार्थ)

२-पाँचवें गुणस्थानमे तदुपरात प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का अभाव होनेसे तत्सम्बन्धी आशिक अविरति आदि का अभाव होता है ।

३-छठे गुणस्थानमे तदुपरात अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय का अभाव होनेपर तत्सम्बन्धी आशिक प्रमादादिका अभाव होता है ।

४-सातवें गुणस्थानमे तदुपरात सज्वलन कषायकी तीव्रता का अभाव होनेपर तत्सम्बन्धी प्रमादादिका अभाव होता है ।

५-आठवे गुणस्थानसे स्वभावका भलीभाँति अवलम्बन लेनेसे श्रेणी चढकर वह जीव क्षीणमोह जिन-वीतराग ऐसे बारहवे गुणस्थानको प्राप्त करता है । बारहवे

दुःखस्वास्थ्य

रहता है।

१-उपर्युक्त दुःखस्वास्थ्य

है और १४ में

पाता है।

प्रश्न (१६६)—केवलज्ञान स्व को

अवधारणें बाधता है—इसका क्या ज्ञान

उत्तर—१-ज्ञान परके साथ उन्मत्त होकर

कहलाते किन्तु ज्ञानपरके उन्मत्त

बिना परको बाधता है प्रकृतिके

है—ऐसा कहा जाता है किन्तु

ज्ञान नहीं होता—ऐसा उक्तका अर्थ नहीं है।

२-ज्ञान अपनेमें उन्मत्त होकर अपनीकी

निश्चय है।

प्रश्न (१७०)—हेय श्रेय और उपायैवका क्या अर्थ है ?

उत्तर—१-हेय = त्यागने श्रेय

२-श्रेय = जानने श्रेय

३-उपायैव = धारण करने श्रेय बहण करने श्रेय।

प्रश्न (१७१)—हेय क्या है ?

उत्तर—१-बीजवृद्धकी प्रकृतिके तथा पु-वृद्ध होनेके त्यागने श्रेय—

हेय है तथा पर निमित्त, विकार और

धाम्य हेय है।

—(देखो नियमधार बाधा ३० तथा ३० और

२-वही अज्ञानश्रेयकी शान्त होना है जो अज्ञानपरके

दरवान् है (उपेक्षावान) अनासक्त है, और जो व्यवहारमे आदरवान् है—आसक्त है वह आत्मबोधको प्राप्त नहीं होता ।

(—समाधि शतक—श्लोक ७८ की उत्पानिका)

प्रश्न (१७२)—ज्ञेय क्या है ?

उत्तर—स्व-पर अर्थात् सात तत्त्व सहित जीवादि छोड़ो द्रव्योका स्वरूप ।

प्रश्न (१७३)—उपादेय क्या है ?

उत्तर—१—एकाकार ध्रुव ज्ञायक स्वभावरूप निज आत्माही उपादेय है ।

(देखो नियमसार गाथा ३८ तथा ५० और उसकी टीका)

२—निश्चय—व्यवहार दोनोंको उपादेय मानना वह भी भ्रम है । मिथ्याबुद्धि ही है ।

—(देहली सस्ती ग्रन्थमाला मोक्षमार्ग प्र० पृ० ३६७)

जीवके असाधारण भाव

प्रश्न (१७४)—जीवके असाधारण भाव कितने हैं ?

उत्तर—पाँच है —(१) औपशमिक, (२) क्षायिक, (३) क्षायो-
पशमिक, (४) औदयिक और (५) पारिणामिक—यह पाँच भाव जीवोके निजभाव है । जीवके अतिरिक्त अन्य किसीमे वे नहीं होते ।

प्रश्न (१७५)—औपशमिक भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्मोंके उपशमके साथ सम्बन्धवाला आत्माका जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं ।

४—फल दिये विना उदयमे आये हुए कर्मोंका खिर जाना उमे उदयाभावी क्षय कहते है ।

५—जो जीवके ज्ञानादि गुणोंको एकदेश घात होनेमे निमित्त है उसे देशघाती कहते है ।]

प्रश्न (१७८)—औदयिक भाव किसे कहते है ?

उत्तर—कर्मोंके उदयके साथ सबध रखनेवाला आत्माका जो विकारी भाव होता है उसे औदयिक भाव कहते है ।

प्रश्न (१७९)—पारिणामिक भाव किसे कहते है ?

उत्तर—कर्मोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम अथवा उदयकी अपेक्षा रखे विना जीवका जो स्वभाव मात्र हो उसे पारिणामिक भाव कहते है । (जैन सि० प्र० वरंयाजीकृत)

“जिसका निरन्तर सद्भाव रहे उसे पारिणामिक भाव कहते है । सर्वभेद जिसमे गभित है ऐसा चैतन्यभाव ही जीवका पारिणामिक भाव है । मतिज्ञानादि तथा केवलज्ञानादि जो अवस्थाएँ है वे पारिणामिक भाव नहीं है ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० २८४-८५)

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान—यह अवस्थाएँ क्षायोपशमिकभाव हैं, केवलज्ञान अवस्था क्षायिकभाव है ।

केवलज्ञान प्रगट होनेसे पूर्वज्ञानके विकासका जितना अभाव है वह औदयिकभाव है ।

ज्ञान, दर्शन और वीर्य गुणकी अवस्थामे औपशमिक भाव होता ही नहीं, मोहका ही उपशम होता है, उसमे प्रथम मिथ्यात्वका (दर्शन मोहका) उपशम होने पर जो सम्यक्त्व प्रगट होता है वह श्रद्धा गुणका औपशमिक भाव है ।”

(मोक्षशास्त्र अ० २ सू० १ की टीका)

प्रश्न (१५०)

उत्तर—(१) बीजका

(२) बीजका कर्मवि

उत्तरी बन्धनार्थ
करता है।

(३) कर्मके साथ बीजका
बीज उसके बंध होता है

किन्तु कर्मके कारण निष्कारण
बीजिकभाव सिद्ध करता है।

(४) बीज धनादिसे विकार करता
बढ़ नहीं हो जाता और उसके
का प्रकृत विकास तो सर्वत्र
पक्षमिक भाव सिद्ध करता है।

(५) सच्ची समझके पश्चात् बीज ज्यों-ज्यों उत्पन्न
बढ़ता है त्यों-त्यों मोह कलत्र दूर होता जाता
ऐसा भी आत्मोपबन्धनिक भाव सिद्ध करता है।

(६) आत्माका स्वरूप यथार्थतया समझकर जब
पारिणामिकभावका ध्यान करता है
दूर होनेका प्रारम्भ होता है और प्रकृत
बीजिकभाव दूर होता है—देखा
करता है।

(७) यदि
मोह स्वयं बंध जाता है (

—ऐसा भी औपशमिकभाव सिद्ध करता है ।

(८) अप्रतिहत पुरुषार्थ द्वारा पारिणामिक भावका आश्रय बढ़नेपर विकारका नाश हो सकता है—ऐसा क्षायिक भाव सिद्ध करता है ।

(९) यद्यपि कर्मके साथका सम्बन्ध प्रवाहसे अनादिकालीन है तथापि प्रतिसमय पुराने कर्म जाते हैं और नये कर्मोंका सम्बन्ध होता रहता है, उस अपेक्षासे उसमें प्रारम्भिकता रहनेसे (सादि होनेसे) वह कर्मोंके साथका सम्बन्ध सर्वथा दूर होजाता है—ऐसा क्षायिकभाव सिद्ध करता है ।

(१०) कोई निमित्त विकार नहीं कराता, किन्तु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है । जीव जब पारिणामिकभावरूप अपने स्वभावकी ओर का लक्ष्य करके स्वाधीनता प्रगट करता है तब निमित्ताधीनता दूर होकर शुद्धता प्रगट होती है—ऐसा औपशमिक, साधक दशाका क्षायोपशमिक और क्षायिकभाव—यह तीनों सिद्ध करते हैं ।”—(मोक्षशास्त्र अ० २-सूत्र १ की टीका)

प्रश्न (१८१)—औपशमिकभावके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके दो भेद हैं—१-सम्यक्त्वभाव और २-चारित्र्य भाव ।

प्रश्न (१८२)—क्षायिकभावके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके नव भेद हैं—१-क्षायिक सम्यक्त्व, २-क्षायिक चारित्र्य, ३-क्षायिकदर्शन, ४-क्षायिकज्ञान, ५-क्षायिकदान, ६-क्षायिक लाभ, ७-क्षायिक भोग, ८-क्षायिक उपभोग, ९-क्षायिक वीर्य ।

प्रश्न (१८३)—क्षायोपशमिकभावके कितने भेद हैं ?

उत्तर—उसके अठारह

४—मेकलु वर्गिन,

५—से.सर्वान (५५—सर्वान)

मान १२—कुमुत्तवाल १

१९—मोन १७—उपबोन) धीर

प्रश्न (१५४)

उत्तर—उसके अठारह में है—५५

वर्गिन १, मालान १, अर्धवर्ग (१—अर्धवर्ग)

पप कुमल कुमल नील नीर कर्णोडः]

प्रश्न (१५५)—मेरवा किसे कहते हैं ?

उत्तर—कषायके उदयके अनुरोधित नीचोक्ति प्रकृतिकी

कहते हैं धीर धीरके नीच, पचासि धीरके

कहते हैं ।

प्रश्न (१५६)—पारिवामिक भाषके किसे कहते हैं ?

उत्तर—उसके तीन भेद हैं —१—नीचत्व, २—अन्यत्व

३—अन्यत्व ।

प्रश्न (१५७)—उपरोक्त पाँच भाषाओंके किसे भाषाकी विशेष

कतासि धर्मका प्रारम्भ धीर पूर्णता होती है ?

उत्तर—पारिवामिक भाषके प्रतिरिक्त धारी भाष

एक समय पर्यन्तके हैं धीर उत्तम भी भाषिक

मालमें है नहीं उपबनभाव ही ही वह अत्यन्त

धीर उदक—आमोपबन भाष भी प्रति अत्यन्त होती है

उन भाषों पर लक्ष करे तो वही एकत्रित होती है

न धर्म प्रगट हो सकता है ।

का माहात्म्य जानकर उस ओर जीव अपनी वृत्ति करे
(—भुकाव करे) तो धर्मका प्रारम्भ होता है और उस भावकी
एकाग्रताके बलसेही धर्मकी पूर्णता होती है ।”

—(स्वा० ट्रस्ट प्रकाशित मोक्षशास्त्र अ० २, सूत्र १ की टीका)
प्रश्न (१८८)—सर्व औदयिकभाव बन्धका कारण है ?

उत्तर—१—“सर्व औदयिकभावबन्धका कारण हैं—ऐसा नही समझना
चाहिये, किन्तु मात्र मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योग—
यह चार भाव बन्धका कारण हैं ।

(देखो, श्री घवला पु० ७, पृ० ६)

२—“ यदि जीव मोहके उदयमे युक्त हो तो बन्ध होता है,
द्रव्यमोहका उदय होनेपर भी यदि जीव शुद्धात्म भावना
के बल द्वारा भाव मोहरूप परिणमित न हो तो बन्ध नही
होता । यदि जीवको कर्मोदयके कारण बन्ध होता हो तो
ससारीको सर्वदा कर्मका उदय विद्यमान है इसलिये उसे
सर्वदा बन्ध होगा, कभी मोक्ष होगा ही नही ।” इसलिये
ऐसा समझना कि कर्मका उदय बन्धका कारण नही है
किन्तु जीवका भाव मोहरूप परिणमन बन्धका कारण है ।

(देखो, प्रवचनसार (हिंदी) पृ० ५८-५९ जयसेनाचार्य कृत टीका)

प्रश्न (१८९)—औदयिक भावमे जो अज्ञान भाव है और क्षायोप-
शमिक भावमे जो अज्ञान भाव है—उनमे क्या अन्तर है ?

उत्तर—“औदयिक भावमे जो अज्ञानभाव है वह अभावरूप होता
है और क्षायोपशमिक अज्ञानभाव मिथ्यादर्शनके कारण दूषित
होता है ।”

(मोक्षशास्त्र (हिंदी), प० फूलचन्दजी सपादित, पृ० ३१ फुटनोट)

[इस बीच

स्वा० नोकरशास्त्र ब० २,

प्रश्न (११०)

बाबोंको पारिवारिक

उत्तर—१—बीबकी पसंन्दिके

होलेसे धनकी

(धन धनका पु० १, पु० ३-४)

२—दस बार बाबोंकी

धनका उद्धार सर्वत्र संभव है (विधि)

क्या जाता है ।

३—याँचमें पारिवारिकधनकी

जाता है और उसके सम्बन्ध

एवम् पूर्णता होती है ।

—(नियमसार भाषा १३ १५, ४१ ११० ११५,

की टीका तथा भाषा १७५ का कलम नं०

—[इस सम्बन्धमें प्रकरण ४ में प्रश्न ३४१ की

प्रश्न (१११)—बीबका आर्थिक ज्ञान जो सर्वज्ञता है

कहिये ।

उत्तर—धर्मका मूल सर्वज्ञ है । उनकी महिवाले विधि

सिद्ध पु०... पर देखिये ।

गुणस्वान कर्म

प्रश्न (११२)—संसारमें समस्त प्राणी कुछ प्राप्त हैं और

उपाम करते हैं किन्तु कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर

उत्तर—ससारी जीव सच्चे [वास्तविक] सुखका स्वरूप और उसका उपाय नहीं जानते, और उसका साधन भी नहीं करते, इसलिये वे सच्चे सुखको प्राप्त नहीं कर सकते ।

प्रश्न (१६३)—सच्चे [—असली] सुखका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—आल्हाद स्वरूप जीवके अनुजीवी सुख गुणकी शुद्ध दशा को सच्चा सुख कहते हैं, वही जीवका मुख्य स्वभाव है, परन्तु ससारी जीवोंने भ्रमवश सातावेदनीय कर्मके निमित्तसे होने वाले वैभाविक परिणतिरूप सातापरिणामको ही सुख मान रखा है ।

प्रश्न (१६४)—ससारी जीवोको सच्चा सुख [असली सुख] क्यों नहीं मिलता ?

उत्तर—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रके कारण ससारी जीवोको सच्चा [असली] सुख नहीं मिलता ।

प्रश्न (१६५)—ससारी जीवोको सच्चा सुख कब प्राप्त होता है ?

उत्तर—ससारी जीवोको परिपूर्ण सच्चा सुख मोक्ष होने पर प्राप्त होता है । उनको सच्चे सुखका आशिक प्रारम्भ निश्चय सम्यग्दर्शनसे [चौथे गुणस्थानसे] होता है ।

प्रश्न (१६६)—मोक्षका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—आत्मासे समस्त भाव कर्मों तथा द्रव्यकर्मोंके विप्रमोक्षको [अत्यन्त वियोगको] मोक्ष कहते हैं ।

प्रश्न (१६७)—उस मोक्षकी प्राप्ति का कौन—सा उपाय है ?

उत्तर—सवर और निर्जरा मोक्ष प्राप्ति का उपाय है ।

प्रश्न (१६८)—सवर किसे कहते हैं ?

उत्तर—आस्रवके निरोधको सवर कहते हैं, अर्थात् नये विकारका

रफ़्ताना तथा कब्राना [

न होना—उधे संवर

प्रश्न (१९९)—निर्घण्ट किसे

उत्तर—घातनाके एक देव

बाबे हुए कर्वाँ

प्रश्न (२००)—संवर और निर्घण्ट

उत्तर—निरुपम सम्प्रदाय, सम्प्रदाय

तीनोंकी देवता संवर तथा निर्घण्ट

बाबे बुधस्वामने निरुपम

प्रारम्भ होते हैं।

प्रश्न (२०१)—उन तीनोंकी पूर्ण देवता कौन

अनुकम्पते ?

उत्तर—अनुकम्पते होती है।

प्रश्न (२०२)—तीनोंकी पूर्ण देवता होनेका कौनसा

उत्तर—ज्यों—ज्यों जीव बुधस्वामने बाबे कर्वाँ है त्यों—त्यों

मुर्खोंकी पबर्बोंकी बुद्धता भी बड़ते—बड़ते प्रत्यमें पूर्ण

होती है।

प्रश्न (२०३)—बुधस्वाम किसे कहते हैं ?

उत्तर—मोह और बोनके निमित्तसे होनेवासी घातनाके

म्हारा सम्प्रदाय, सम्प्रदाय बुधोंकी

स्वान कहते हैं।

[नो० बीचकांड वा० २ की

प्रश्न (२४)—बुधस्वामके कितने देव हैं ?

उत्तर—बीचह देव हैं—१—निष्कारण २—घातना

४-अविरत सम्यग्दृष्टि, ५-देशविरत, ६-प्रमत्तविरत, ७-अप्रमत्त विरत, ८-अपूर्वकरण, ९-अनिवृत्ति करण, १०-सूक्ष्म-साम्पराय, ११-उपशात मोह, १२-क्षीणमोह, १३-सयोग केवली, १४-अयोग केवली ।

प्रश्न (२०५)-गुणस्थानोके यह नाम होनेका क्या कारण है ?

उत्तर-गुणस्थानोके नाम होनेका कारण मोहनीयकर्म और योग है ।

प्रश्न (२०६)-किस-किस गुणस्थानका कौन निमित्त है ?

उत्तर-आदिके चार गुणस्थानोको दर्शनमोहनीय कर्मका निमित्त है । पाँचवेंसे लेकर बारहवें गुणस्थान तकके आठ गुणस्थानो को चारित्रमोहनीय कर्मका निमित्त है, और तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थानको योगका निमित्त है ।

पहला मिथ्यात्व गुणस्थान दर्शनमोहनीयकर्मके उदयके निमित्तसे होता है, उसमे आत्माको परिणाम मिथ्यात्वरूप होते हैं ।

चौथे गुणस्थानके लिये दर्शनमोहनीयकर्मके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमका निमित्त है । इस गुणस्थानमे आत्मा की निश्चय सम्यग्दर्शन पर्यायका प्रादुर्भाव हो जाता है ।

तीसरे सम्यग्मिथ्यात्व (मिश्र) गुणस्थानके लिये दर्शनमोहनीयकर्मका उदय निमित्त है, इस गुणस्थानमे आत्माके परिणाम सम्यग्मिथ्यात्व अथवा उदयरूप होते हैं ।

पहले गुणस्थानमे औदयिकभाव, चौथे गुणस्थानमे औपशमिक क्षायिक अथवा क्षायोपशमिक भाव, और तीसरे गुणस्थानमे औदयिकभाव होते हैं, परन्तु दूसरा गुणस्थान दर्शनमोहनीय कर्मकी उदय, उपशम, क्षय और क्षायोपशम, इन

चार अक्षरवाची

स्वामिनी कर्मा

ही, किन्तु

से इत पुनस्वान्तर्मे

भाव भी कर्मा वा सकर्मा है।

के उदयसे सम्बन्धका

नहीं है धीर मिथ्यात्वका

मिथ्यात्व धीर सम्बन्धकी

पाँचवें पुनस्वान्तरे स्वर्ग

प्रमत्तविरत अप्रमत्तविरत अनुकूल

सांप्रदाय]—इन छह पुनस्वान्तरे मिले

अयोपचम भिमित है। इसलिये इन

भाव होता है। इन पुनस्वान्तरे मिलकर

की अनुक्रमसे वृद्धि होती जाती है।

प्यारहवाँ उपश्रान्तमोह पुनस्वान्तरे

प्रगट हो तब चारित्रमोहनीय कर्मका स्वयं उपश्रान्त

इसलिये प्यारहवें पुनस्वान्तरे धीपक्षमिक भाव होता है।

वहाँ चारित्रमोहनीय कर्मका पूर्णतावा उपश्रान्त

बोधका सहभाव होनेसे पूर्ण चारित्र नहीं है,

चारित्रके लक्षणमे मोम धीर कथावाचिके अक्षरोंसे पूर्ण

सम्बन्धचारित्र होता है।

बारहवाँ क्षीणमोह पुनस्वान्तरे

हो तब चारित्रमोहनीय कर्मका स्वयं क्षय

वहाँ क्षयिकभाव होता है। इस पुनस्वान्तरे

गुणस्थानकी भाँति सम्यक्चारित्रकी पूर्णता नहीं है। सम्यग्ज्ञान यद्यपि चौथे गुणस्थानमे ही प्रगट होजाता है।

भावार्थ — यद्यपि आत्माके ज्ञान गुणका विकास अनादि कालसे प्रवाहरूप चल रहा है तथापि मिथ्यामान्यताके कारण वह ज्ञान मिथ्यारूप था, किन्तु चौथे गुणस्थानमे जब निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ तब वही आत्माकी ज्ञानपर्याय सम्यग्ज्ञान कहलाने लगी और पचमादि गुणस्थानोमे तपश्चरणादिके निमित्तके सम्बन्धसे अवधि, मन पर्ययज्ञान भी किसी-किसी जीवके प्रगट होजाते हैं, तथापि केवलज्ञान हुए बिना सम्यग्ज्ञान की पूर्णता नहीं हो सकती, इसलिये बारहवें गुणस्थान तक यद्यपि सम्यग्दर्शनकी पूर्णता होगई है। (क्योकि क्षायिक सम्यक्त्वके बिना क्षपक श्रेणी नहीं चढी जासकती और क्षपक श्रेणीके बिना बारहवें गुणस्थानमे नहीं पहुँचा जा सकता) तथापि सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र गुण अभीतक अपूर्ण है, इसलिये अभीतक मोक्ष नहीं होता। बारहवे गुणस्थानमे चारित्र गुण क्षायिक भावके कारण पूर्ण हो चुका किन्तु आनुशंगिक अन्यगुणोके चारित्र पूर्ण नहीं है।

तेरहवाँ सयोग केवली गुणस्थान योगोके सद्भावकी अपेक्षासे होता है, इसलिये उसका नाम सयोग और केवलज्ञान के सद्भावसे सयोग केवली है। इस गुणस्थानमे सम्यग्ज्ञानकी पूर्णता होजाती है, किन्तु समस्त गुणोके चारित्रकी पूर्णता न होने से मोक्ष नहीं होता।

चौदहवाँ अयोगकेवली गुणस्थान योगोके अभावकी अपेक्षा से होता है, इसलिये उसका नाम अयोगकेवली है। इस गुणस्थान

के प्रत्ययों
से जोल भी बंध
पाँच हस्त
उत्तम समर्थों भी

प्रश्न (२०७)-(१)

उत्तर—मिथ्यात्व

स्य मातृवाक्ये परिष्कार्य
इत बुधस्वात्ममें रहनेवाला
सम्बन्ध बर्षकी घोर उलझी
कि—पितृस्वरवाक्ये रोमीको बुझ
प्रकार उलझी सत्य बर्ष घण्टा बर्ष

प्रश्न (२०८)-(२) सप्तमस्य बुधस्वात्म

उत्तर—प्रथमोपसम सम्बन्धके कारणों

घावली घोर कमसे कम एक समय के बंधों बुझ घण्टा
एक घनस्तानुबन्धी कथाके उदयमें बुझ होनेके विज्ञान
स्व गष्ट होना है ऐसा भी सत्तात्मन बुधस्वात्मवाक्य

प्रश्न (२१)-(१)—मिथ्यत्व सम्बन्धके कितने वेद हैं ?

उत्तर—मिथ्यत्व सम्बन्धके तीन वेद हैं —१

२ धार्मिकसम्बन्ध ३ भाष्योपसमिक सम्बन्ध

१—उपसम सम्बन्धः—भीषका

पूर्वक उपसम हो तब बर्षमोहनीयकी तीन प्रकृतियाँ :

सम्बन्धमिथ्यात्व घोर सम्बन्ध] ३ घोर

प्रकृतियाँ [श्रेष्ठ भाग माया घोर बोध]—उद

का स्वर्न उपसम होता है उत्तमत्व भीषका

उपशम सम्यक्त्व कहते हैं ।

२—**क्षायिक सम्यक्त्वः**—जीवका स्वसन्मुख पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम हो तब सातो प्रकृतियोका क्षय होता है, उम समय जीवका जो भाव हो उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं ।

३—**क्षायोपशमिक सम्यक्त्वः**—छह प्रकृतियो (मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ) के अनुदय और सम्यक् प्रकृति नामकी प्रकृतिके उदयमे युक्त होनेसे जो भाव उत्पन्न हो उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । [विशेषके लिये शास्त्रोसे देखना]

उपशम सम्यक्त्वके दो भेद हैं—(१) प्रथमोपशम-सम्यक्त्व, और (२) द्वितीयोपशम सम्यक्त्व ।

प्रश्न (२१०)—प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे कहते है ?

उत्तर—अनादि मिथ्यादृष्टिको पाँच (मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ) प्रकृतियाँ और सादि मिथ्यादृष्टिको सात प्रकृतियोके उपशमसे जो उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते है ।

प्रश्न (२११)—द्वितीयोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?

उत्तर—सातवें गुणस्थानमे क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव श्रेणी चढनेकी सन्मुख दशामे अनन्तानुबन्धी चतुष्टय (क्रोध-मान-माया-लोभ) का विसयोजन (अप्रत्याख्यानादिरूप) करके दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोके उपशमकालमे जो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं ।

प्रश्न (२१२)—(३) मिश्र गुणस्थान किसे कहते हैं ?

उत्तर—सम्बन्ध

नाच सम्बन्ध

त्वत्त्व वरिवाच, श्री

के स्वावकी वीति

उसे विना बुझस्वान कइते हैं

प्रश्न (२१३)—

उत्तर—बर्तनमोहनीवकी वीच

—इन बात प्रकृतिवैकि उपाय

सम्बन्धसे घोर अप्रत्याख्यानावरण

के उदयमें मुक्त होनेवाले सब उचित उपाय

सहित निश्चय सम्बन्धवारी वीति

(अनादि सिध्दासुष्टिको पांच प्रकृतिवैकि)

प्रश्न (२१४)—(४) देशविरत बुझस्वान

उत्तर—अप्रत्याख्यानावरण मोह नाम बाधा, वीचके

होनेसे यद्यपि संवमभाव नहीं होता तथापि चारित्र्य

आक्षिप्त बुद्धि होनेसे अप्रत्याख्यानावरण मोह,

के अभाव पूर्वक उत्पन्न धारणाकी बुद्धि निकलती-

निश्चय देश चारित्र्य होता है, उन्की

पांचवां बुझस्वान कइते हैं ।

पांचवें धारि (उपरोक्त) उन्की बुझस्वानकी वी

सम्बन्धन घोर उतका अविनाशारी सम्बन्धन

है । उसके बिना पांचवें उन्की धारि बुझस्वान

प्रश्न (२१५)—(६) अनादि निरत बुझस्वान

उत्तर—सज्वलन तथा नो कपायके तीव्र उदयमे युक्त होनेसे सयम भाव तथा मल जनक प्रमाद—यह दोनो एक साथ होते हैं, (यद्यपि सज्वलन और नो कपायका उदय चारित्र्य गुणके विरोध मे निमित्त है, तथापि प्रत्याख्यानावरण कपायका अभाव होनेसे प्रादुर्भूत सकल सयम है) इसलिये इस गुणस्थानवर्ती मुनिको अप्रमत्त विरत अर्थात् चित्रलाचरणी कहते हैं ।

प्रश्न (२१६)-(६) अप्रमत्त विरत गुणस्थान का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जीवके पुरुषार्थसे सज्वलन और नो कपायका मद उदय होता है तब प्रमाद रहित सयमभाव प्रगट होता है, इस कारण से इस गुणस्थानवर्ती मुनिको अप्रमत्त विरत कहते हैं ।

प्रश्न (२१७)—अप्रमत्त विरत गुणस्थानके कितने भेद है ?

उत्तर—उसके दो भेद है—१—स्वस्थान अप्रमत्तविरत और २—सातिशय अप्रमत्तविरत ।

प्रश्न (२१८)—स्वस्थान अप्रमत्तविरत किसे कहते है ?

उत्तर—जो हजारो बार छठवें से सातवे गुणस्थानमे और सातवेसे छठवे गुणस्थानमें आयें—जायें उसे स्वस्थान अप्रमत्तविरत कहते हैं ।

प्रश्न (२१९)—सातिशय अप्रमत्तविरत किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो श्रेणी चढनेके सन्मुख हो उसे सातिशय अप्रमत्त विरत कहते हैं ।

प्रश्न (२२०)—श्रेणी चढनेके लिये कौन पात्र है ?

उत्तर—क्षायिक सम्यग्दृष्टि और द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि ही श्रेणी चढते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्ववाले तथा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाले श्रेणी नहीं-चढ सकते ।

कर
 बीच काक,
 नीचकी सीमा
 सम्मन्वित हो जाती,

प्रश्न (२२१)—बेनी

उत्तर—बीचके निच कुड

की बेच २१ प्रकृतिबोका

नाचको बेनी कहते ।

प्रश्न (२२२)—बेनीके निचके बेच हैं ?

उत्तर—उसके दो बेच हैं—१—उपसमबेनी

प्रश्न (२२३)—उपसम बेनी किसे

उत्तर—जिस बेनीमें चारिममोहनीच

उपसम हो उसे उपसम बेनी कहते हैं ।

प्रश्न (२२४)—उपसमबेनी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस बेनीमें उपरोक्त २१ प्रकृतिबोका सब हो

बेनी कहते हैं ।

प्रश्न (२२५)—इन दोनों बेचिमोमे कौन—कौनसे बीच

उत्तर—आमिक सम्मन्वित तो दोनों बेचिमोमें

द्वितीयोपसम सम्मन्वित उपसम बेनीमें ही

बेनीमे नहीं बढते ।

प्रश्न (२२६)—उपसम बेनीके कौन—कौनसे पुनःस्थान

उत्तर—उपसमबेनीके चार पुनःस्थान हैं—१—बातनी

२-नववा अनिवृत्तिकरण, ३-दसवा सूक्ष्मसाम्पराय, और ४-
ग्यारहवाँ उपशान्त मोह ।

प्रश्न (२२७)—क्षपक श्रेणीके कौन-कौनसे गुणस्थान है ।

उत्तर—उसके-आठवाँ अपूर्वकरण-नववाँ अनिवृत्तिकरण; दसवाँ
सूक्ष्म साम्पराय और बारहवाँ क्षीणमोह—यह चार गुणस्थान हैं ।

प्रश्न (२२८)—चारित्र्यमोहनीयकी २१ प्रकृतियोंके उपशमको तथा
क्षयको आत्माके कौनसे परिणाम निमित्त कारण हैं ?

उत्तर—अध करण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण—यह तीन परिणाम
निमित्तकारण हैं ।

प्रश्न (२२९)—अध करण परिणाम किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस करणमे (परिणाम समूहमे) उपरिस्तन समयवर्ती
तथा अधस्तन समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश और विसदृश
हो उसे अध करण कहते है । वह अध.करण सातवे गुणस्थान
मे होता है ।

प्रश्न (२३०)—अपूर्वकरण परिणाम किसे कहते है ?

उत्तर—जिस करणमे उत्तरोत्तर अपूर्व-अपूर्व परिणाम होते जाये
अर्थात् भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम सदैव विसदृश ही हो
और एक समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश भी हो तथा विस-
दृश भी हो उसे अपूर्वकरण कहते हैं और वही आठवाँ गुण-
स्थान है ।

प्रश्न (२३१)—(९) अनिवृत्तिकरण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस करणमे भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम विसदृश
ही हो और एक समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश ही हो उसे
अनिवृत्तिकरण कहते हैं, यही नववाँ गुणस्थान है ।

—इन चीजों

विद्युत्प्रकाश कहित होता है ।

प्रश्न (२३२)-(१०)

उत्तर—घटवन्त बुद्धि कर्मफलान्ते
होनेवाले बीजको बुद्धि
होता है ।

प्रश्न (२३३)-(११) उद्वेग

उत्तर—चारिण मोहनीयकी २१ प्रकृतियोंमें

स्वात चारिणको चारण करने वाले

मोह नामक बुद्धिस्वान्त होता है । इस बुद्धिस्वान्त

समाप्त होनेपर मोहनीयके स्वयं बुद्धि

बुद्धिस्वान्तमें भावता है ।

प्रश्न (२३४)-(१२) बीजमोह

वह किसे प्राप्त होता है ?

१३५

उत्तर—मोहनीय कर्मका घटवन्त सब होनेसे स्वयं चारण कर
बलकी भाँति घटवन्त निर्मल प्रविनाशी यथास्वात चारिणको
चारक मुक्तिको बीजमोह नामक बुद्धिस्वान्त होता है ।

प्रश्न (२३५)-(१३) सयोगी बुद्धिस्वान्तका क्या स्वरूप है ?

वह किसे प्राप्त होता है ?

१३६

उत्तर—चातिमा कर्मोंकी ४७ प्रकृतियों और यथास्वात चारिणोंकी
१३ प्रकृतियों—ऐसी ६३ प्रकृतियोंका सब होनेसे बीजमोह
प्रकाशक कर्मज्ञान तथा प्रात्म प्रवेष्टोंके कर्मफल को
चारक घटवन्त मट्टारकको सयोगी सयोगी नामका वेदव्युत्पन्न
स्वान्त प्राप्त होता है ।

१३७

वे ही केवली भगवान अपनी दिव्य ध्वनिमे भव्य जीवो को मोक्षमार्गका उपदेश देकर संसारमे मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं ।

(६३ प्रकृतियो के लिये देखो श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका)
 प्रश्न (२३६)—(१४) अयोगी केवली गुणस्थान का क्या स्वरूप है ?
 और वह किसे प्राप्त होता है ?

उत्तर—योगसे रहित और केवलज्ञान सहित अरिहत भट्टारक (भगवान) को चौदहवाँ अयोगी केवली गुणस्थान प्राप्त होता है ।

इस गुणस्थानका काल अ, इ, उ, ऋ, लृ—इन पाँच ह्रस्व स्वरोंके उच्चारमे जितना काल लगे उतना है । अपने गुणस्थानके कालके द्विचरम समयमे सत्ताकी ८५ प्रकृतियो मेसे ७२ प्रकृतियोका और चरम समय मे १३ प्रकृतियोका नाग करके अरिहन्त भगवान मोक्ष धाममे लोकके अग्र भागमे पधारते हैं ।

[प्रत्येक गुणस्थानमे कितनी प्रकृतियाँ सत्तामे होती है और कर्म प्रकृतियोका उदय होता है—आदि सम्बन्धी ज्ञानके लिये देखो “श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका”]

प्रश्न (२३७)—नव देवोंके नाम बतलाइये ।

उत्तर—अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिनधर्म, जिनवचन, [श्रु गारादि दोष रहित और साक्षात् जिनेश्वर समान हो ऐसी ही] जिन प्रतिमा तथा जिन मन्दिर—यह नवदेव हैं ।

—(विद्वज्जन बोधक, भाव सग्रह, श्री लघु जैनसिद्धान्त प्रवेशिका)
 प्रश्न (२३८)—अविरत सम्यग्दृष्टिको मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोका आस्रव तो नहीं होता, किन्तु अन्य प्रकृतियोका तो

आत्मक होकर

उत्तर—आत्मक

आत्मक विचार

तथा बन्ध होता है।

होनेके लक्षण—

अमोहीत्व

गुणर आत्मक—बन्ध होता

है। अविभाज्य है वह

बाह्य है, इसलिये वह बाह्य

हामी स्वयं अपने निर्दोषताके कारण
अपने अमोहीत्वमें बुलबुल होता उत्तरे ही
इसलिये आत्मक तथा बन्ध होता है,
आत्मक—बन्ध सचमुच होता है ऐसा समझना नहीं

परिशिष्ट (१)

सर्वज्ञता की महिमा

- ❀ मोक्षमार्गके मूल उपदेशक श्री सर्वज्ञदेव है, इसलिये जिसे धर्म करना हो उसे सर्वज्ञको पहिचानना चाहिये ।
- ❀ निश्चयसे जैसा सर्वज्ञ भगवानका स्वभाव है वैसा ही इस आत्मा का स्वभाव है, इसलिये सर्वज्ञको पहिचाननेसे अपने आत्मा की पहिचान होती है, जो जीव सर्वज्ञको नहीं पहिचानता वह अपने आत्माको भी नहीं पहिचानता ।
- ❀ समस्त पदार्थोंको जाननेके सामर्थ्यरूप सर्वज्ञत्वशक्ति आत्मामे त्रिकाल है, किन्तु परमे कोई फेर फार करे—ऐसी शक्ति आत्मा मे कदापि नहीं है ।
- ❀ अहो ! समस्त पदार्थोंको जाननेकी शक्ति आत्मामे सदैव विद्यमान है, उसकी प्रतीति करनेवाला जीव धर्मी है ।
- ❀ वह धर्मी जीव जानता है कि मैं अपनी ज्ञान क्रियाओका स्वामी हूँ किन्तु परकी क्रियाका मैं स्वामी नहीं हूँ ।
- ❀ आत्मामे सर्वज्ञशक्ति है, उस शक्तिका विकास होनेपर अपनेमे सर्वज्ञता प्रगट होती है, किन्तु आत्माकी शक्तिका विकास पर का कुछ कर दे—ऐसा नहीं होता ।
- ❀ साधकको पर्यायमे सर्वज्ञता प्रगट नहीं हुई है तथापि वह अपनी सर्वज्ञशक्तिकी प्रतीति करता है ।
- ❀ वह प्रतीति पर्यायकी ओर देखकर नहीं की है किन्तु स्वभावकी

बीर

अनन्यताके

- ❖ अत्यन्त
के आत्मबल
के आत्मबल ही
- ❖ प्रतीति
- ❖ इन्द्रके आत्मबल
एक परिमलन हुए
- ❖ अत्यन्त परमात्मके समबली अनन्यता
निर्भव किवा अत्यन्त स्विकार 'बीर' है
हृदकर अत्यन्त स्वभावकी बीर उक्त नहीं
"सर्जित स्वभावका अत्यन्त अत्यन्त" हुआ है
- ❖ अती स्वर्णको सर्जितता अत्यन्त होनेके पूर्ण
सर्जिततात्म परिमलित होवेकी
स्वसम्पन्न होकर निर्भव किवा वह बीर अनन्यताकी
भा परको अपना स्वस्व नहीं मालता अतएव पूर्ण
पछी उसकी दृष्टि होती है ।
- ❖ जो आत्मा अपनी पूर्ण ज्ञानवृत्तिकी प्रतीति करे
अतः और सर्जितदेवका भक्त है ।
- ❖ आत्मा परका प्रह्वन—स्माय करता है अथवा उसमें
करता है—ऐसा जो मानता है वह बीर
को सर्जितदेवको भा अतः आत्मको नहीं मानता
मुच अतः नहीं है ।
- ❖ देखो माई ! आत्माका स्वभावही "सर्जित" है अतः

समस्त आत्माओमें भरी है । “सर्वज्ञ” अर्थात् सबको जानने वाला । सर्वको जाने ऐसा महान महिमावन्त अपना स्वभाव है, उसे अन्यरूप—विकारी स्वरूप मान लेना वह आत्मा की बड़ी हिंसा है । आत्मा महान भगवान है, उसकी महानताके यह गीत गाये जा रहे हैं ।

- ❖ भाई रे ! तू सर्व का ‘ज्ञ’ अर्थात् ज्ञाता है, किन्तु परमें फेरफार करनेवाला तू नहीं है । जहाँ प्रत्येक—प्रत्येक वस्तु भिन्न है वहाँ भिन्न वस्तुका तू क्या करेगा ? तू स्वतन्त्र और वह भी स्वतन्त्र । अहो ! ऐसी स्वतन्त्रताकी प्रतीति में अकेली वीतरागता है ।
- ❖ “अनेकान्त” अर्थात् मैं अपने ज्ञान तत्त्वरूप हूँ और पररूपसे नहीं हूँ—ऐसा निश्चय करते ही जीव स्वतत्त्वमें रह गया और अनन्त पर तत्त्वसे उदासीनता होगई । इसप्रकार अनेकान्त में वीतरागता आजाती है ।
- ❖ ज्ञानतत्त्वकी प्रतीतिके बिना परकी ओर से सच्ची उदासीनता नहीं होती ।
- ❖ स्व—परके भेद ज्ञान बिना वीतरागता नहीं होती । ज्ञानतत्त्वसे च्युत होकर “मैं परका कर्ता हूँ”—ऐसा मानना वह एकान्त है, उसमें मिथ्यात्व और रागद्वेष भरे हैं, वही ससार भ्रमणका मूल है ।
- ❖ “मैं ज्ञानरूप हूँ और पररूप नहीं हूँ”—ऐसे अनेकान्तमें भेद-ज्ञान और वीतरागता है, वही मोक्षमार्ग है और परम अमृत है ।
- ❖ जगत्में स्व और पर सभी तत्त्व निज—निजस्वरूपसे सत् हैं, आत्माका स्वभाव उन्हें जाननेका है, तथापि “मैं परको बदलता

हैं—

उत्तर

महात्म बाल है।

- यहो ! मैं तो ज्ञान है स्वस्वमें विराज रहा है मान है तो फिर क्यों राग प्रीति है ही नहीं। मैं तो स्वस्व ज्ञान आत्मत्वमें राज है ही नहीं।
- हे जीव ! जानी तुम्हें ठेक ज्ञानवर्षक ही स्मर रहकर एक समयमें ऐसा ज्ञान बेमय तुम्हें विचवान है। का विश्वास करे तो कहीं परिपूर्ण कर देगी
- वस्तुकी पर्यायमें चित्तसमय जो कार्य होता है और सर्वज्ञके ज्ञानमें उत्तीर्णकर जो नहीं मानता और विमितके कारण ज्ञानमें प्रिय मानता है उसे वस्तुस्वस्वकी मा सर्वज्ञताकी प्रतीति मानी है
- सर्वज्ञता कहते ही समस्त पराधीन सिद्ध हो जाता है। यदि पराधीनमें तीनोंकाकडी पराधीन कमबख्त न होती हों और उस्ती—सीधी होती हों ही सिद्ध नहीं हो सकती इत्तलिये सर्वज्ञता स्वीकार करनेवाले को वह सब स्वीकार करना ही पड़ेगा।
- आत्मामें सर्वज्ञशक्ति है वह "आत्मज्ञानमयी" है। सम्मुख होकर परको नहीं जानता किन्तु आत्मसम्मुख आत्मको जानते हुए लोकालोक ज्ञात हो जाता है इत्तलिये

सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमय है । जिसने आत्माको जाना उसने सर्व जाना ।

- ❖ हे जीव ! तेरे ज्ञानमात्र आत्माके परिणमनमे अनन्त धर्म एक साथ उछल रहे हैं, उसीमे भाँककर अपने धर्मको ढूँढ, कही बाह्यमे अपने धर्मको न खोज । तेरी अन्तर्गणितके अवलम्बन से ही सर्वज्ञता प्रगट होगी ।
- ❖ जिसने अपनेमे सर्वज्ञता प्रगट होनेकी शक्ति मानी वह जीव देहादिकी क्रियाका ज्ञाता रहा, परकी क्रियाको बदलनेकी बाततो दूर रही, किन्तु अपनी पर्यायको आगे-पीछे करनेकी बुद्धि भी उसके नही होती । ज्ञान कही फेरफार नही करता मात्र जानता है । जिसने ऐसे ज्ञानकी प्रतीतिकी उसे स्वसन्मुख दृष्टिके कारण पर्याय-पर्यायमे शुद्धता बढ़ती जाती है और राग छूटता जाता है ।—इसप्रकार ज्ञानस्वभावकी दृष्टि वह मुक्ति का कारण है ।
- ❖ “सर्वज्ञता” कहनेसे दूरके या निकटके पदार्थको जाननेमे भेद नही रहा, पदार्थ दूर हो या निकट हो उसके कारण ज्ञान करने मे कोई अन्तर नही पडता । दूरके पदार्थको निकट करना या निकटके पदार्थको दूर करना वह ज्ञानका कार्य नही है, किन्तु निकटके पदार्थकी भाँति ही दूरके पदार्थको भी स्पष्ट जानना ज्ञानका कार्य है । “सर्वज्ञता” कहनेसे सर्वको जानना आया, किन्तु उनमे कही “यह अच्छा, यह बुरा”—ऐसी बुद्धि या राग द्वेष करना नही आया ।
- ❖ केवली भगवानको समुदघात होनेसे पूर्ण उसे जाननेरूप परिणमन होगया है, सिद्ध दशा होनेसे पूर्ण उसका ज्ञान होगया है,

उपनि

वाची कर्मवर्ती

की

बीज ।

करना तो ठीक स्वकर्म

ही—देखा की

परिचयित हो देखा

ब्रह्मचरित्तको बहिष्कार की।

ब्रह्मचरिता अनुभव होना ।

- मेरे प्राणामें सर्वस्व बलि है—देखा
उसने अपने स्वभावमें राम—इ वका ब्रह्मचर
क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता हो वहाँ राम—इ वके बलि होके और
राम—इ व हों वहाँ सर्वज्ञता नहीं होती। स्वमिते
को स्वीकार करनेवाला कभी राम—इ वके बलि
सकता और राम—इ वके साथ माननेवाला
स्वीकार नहीं कर सकता ।
- ज्ञानी कहते हैं कि तिनके के दो टुकड़े करनेकी
नहीं रखते —इसका भाव्य यह है कि हमको
परमाणु मात्रको भी बदलनेका कर्तृत्व है व नहीं है।
तिनकेके दो टुकड़े हो उसे करनेकी बलित
प्राणमाकी नहीं है किन्तु धारणकी

- इतना ही जाननेकी नहीं किन्तु परिपूर्ण जाननेकी शक्ति है ।
- ❖ जो जीव अपने ज्ञानकी पूर्ण जाननेकी शक्तिको माने तथा उसी का आदर और महिमा करे वह जीव अपूर्ण दशाको या राग को अपना स्वरूप नहीं मानता तथा उसका आदर और महिमा नहीं करता, इसलिये उसे ज्ञानके विकासका अहकार कहाँ से होगा ? जहा पूर्ण स्वभावका आदर है वहा अल्प ज्ञानका अहकार होता ही नहीं ।
- ❖ ज्ञान स्वभावी आत्मा सयोग रहित तथा परमे रूकनेके भाव रहित है । किसी अन्य द्वारा उसका मान या अपमान नहीं है । आत्माका ज्ञान स्वभाव स्वयं अपनेसे ही परिपूर्ण एव सुखसे भरपूर है ।
- ❖ सर्वज्ञता अर्थात् अकेला ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान । ऐसे ज्ञानसे भरपूर आत्माकी प्रतीति करना वह धर्मकी नींव है । धर्मका मूल है ।
- ❖ मुझमें ही सर्वज्ञरूपसे परिणमित होनेकी शक्ति है, उसीसे मेरा ज्ञान परिणमित होता है—ऐसा न मानकर शास्त्रादि निमित्तो के कारण मेरा ज्ञान परिणमित होता है—ऐसा जिसने माना उसने सयोगसे लाभ माना है, इसलिये उसे सयोगमे सुखबुद्धि है, क्योंकि जो जिससे लाभ माने उसे उसमे सुखबुद्धि होती है । चैतन्य विम्ब स्वतत्त्वके सिवा अन्यसे लाभ मानना वह मिथ्याबुद्धि है ।
- ❖ “मेरा आत्मा ही सर्वज्ञता और परमसुखसे भरपूर है”—ऐसी जिसे प्रतीति नहीं है वह जीव भोग हेतु धर्मकी अर्थात् पुण्यकी ही श्रद्धा करता है, चैतन्यके निर्विषय सुखका उसे अनुभव नहीं

है—देना की भावना

कुछ कुछ नहीं हुई है

के आत्मनो के

एक दोलके अविद्यात्मके एक

का आत्मन अपने

ही परिणामित हो गई है। अन्तः

निर्गमनी की दूर नहीं

की बधि हुई नहीं है अन्तः अपने

बनाया है किन्तु किन्तोंको ही

॥ अपने कुछ अन्तः स्वभावके

अन्तः आत्मनो को नाम माने अन्तः

को अपने स्वभावकी प्रतीति अन्तः अन्तः

कुछ कुछ नहीं रही।

॥ अहो ! मेरे आत्मनो सर्वज्ञताकी आत्मनो

प्रतीति की अन्तः वह प्रतीति अपनी अन्तः

है वा पर की ओर के अन्तः ? आत्मनो

आत्मनो अन्तः बनाकर होयी या परको अन्तः

निमित्त राम या अपूर्ण पर्यायके अन्तः पूर्ण

नहीं होती किन्तु अन्तः स्वभावके आत्मनो

प्रतीति होती है। स्वभावके अन्तः अन्तः

आत्मनो अन्तः भी परके आत्मनो अन्तः अन्तः

अन्तः

५५

- ❧ अरिहत भगवान जैसी आत्माकी सर्वज्ञशक्ति अपनेमे भरी है । यदि अरिहत भगवानकी ओर ही देखता रहे और अपने आत्मा की ओर ढलकर निजशक्तिको न सभाले तो मोहका क्षय नहीं होता । जैसे शुद्ध अरिहत भगवान है शक्तिरूपसे वैसाही मैं हूँ— इसप्रकार यदि अपने आत्माकी ओर उन्मुख होकर जाने तो सम्यग्दर्शन प्रगट होकर मोहका क्षय होता है । इसलिये परमार्थ से अरिहत भगवान इस आत्माके ध्येय नहीं है, किन्तु अरिहत जैसे सामर्थ्यवाला अपना आत्माही अपना ध्येय है । अरिहत भगवानकी शक्ति उनमे है, उनके पाससे कही इस आत्माकी शक्ति नहीं आती, उनके आश्रयसे तो राग होता है ।
- ❧ प्रभो ! तेरी चैतन्य सत्ताके असख्य प्रदेशी क्षेत्रमे अर्चित्य निधान भरे है, तेरी सर्वज्ञशक्ति तेरे ही निधानमे विद्यमान है, उसकी प्रतीति करके स्थिरता द्वारा उसे खोद (-खन) तो उसमे से तेरी सर्वज्ञता प्रगट हो ।
- ❧ जिसप्रकार पूर्णताको प्राप्त ज्ञानमे निमित्तका अवलंबन नहीं है, उसीप्रकार निचली दशामे भी ज्ञान निमित्तके कारण नहीं होता, इसलिये वास्तवमे पूर्णताकी प्रतीति करनेवाला साधक, अपने ज्ञानको परावलम्बनसे नहीं मानता, किन्तु स्वभावके अवलम्बनसे मानकर स्वोन्मुख करता है ।
- ❧ सर्वज्ञशक्तिवान् अपने आत्माकी ओर देखे तो सर्वज्ञताकी प्राप्ति हो सकती है, परकी ओर देखनेसे आत्माका कुछ नहीं हो सकता । अनन्तकाल तक परकी ओर देखता रहे तो वहाँसे सर्वज्ञता प्राप्त नहीं होगी और निज स्वभावकी ओर देखकर स्थिर होनेसे क्षणमात्रमे सर्वज्ञता प्रगट हो सकती है ।

की
लेनेके

● “कहीं ! वेस

विद्यमान है,”—इसप्रकार

वह अनूर्ध्व गम्य थीकसी:

ई धीर

हुए बिना सर्वज्ञत्व धर्मिताकी

● अंतर्मुख होकर सर्वज्ञत्व

की—धर्मकी किंवा आवाही—ई

उसकी प्रतीति नहीं करता बल्कि

मानता है उस धीरकी विकसितिके

इसभिते अन्तर्मुख स्वभावबुद्धि नहीं

● स्वभावबुद्धिवाला धर्म धीर ऐसा

बाला कसाई धीर दिव्य ध्वनि कुलात्म

मेरे ज्ञानके श्रेय है उन श्रेयोंके कारण ?

नहीं है तथा उनके कारण मैं उन्हें नहीं

बिना समस्त श्रेयोंको जान लेनेकी सर्व

कथाचित् अस्तिरताका विकल्प आवाज

भ्रष्टा करी नहीं हटती ।

● अपने बिस पूर्ण स्वभावको प्रतीति में

सम्बन्धके बलसे अत्यन्तमें धर्मकी

हो जाती है ।

● वय हो उस सर्वज्ञताकी धीर उनके धाम

परिशिष्ट [२]

द्रव्यानुयोगमें दोषकल्पनाका

निराकरण

कोई जीव कहता है कि—द्रव्यानुयोगमें व्रत, सयमादिक व्यवहार धर्मकी हीनता प्रगट की है, सम्यग्दृष्टिके विषय—भोगादिको निर्जरा का कारण कहा है,—इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छन्दी बनकर पुण्य छोड देगा और पापमे प्रवर्तन करेगा, इसलिये उसे पढना—सुनना योग्य नहीं है । उससे कहते हैं कि —

जैसे, मिसरी खानेसे गधा मर जाये तो उससे कही मनुष्य तो मिसरी खाना नहीं छोड देंगे, उसीप्रकार कोई विपरीत—बुद्धि जीव अध्यात्म ग्रन्थ सुनकर स्वच्छन्दी होजाता हो उससे कही विवेकी जीव तो अध्यात्म ग्रन्थोका अभ्यास नहीं छोड देंगे ? हा, इतना करेंगे कि जिसे स्वच्छन्दी होता देखें उसको वैसा उपदेश देंगे जिसमे वह स्वच्छन्दी न हो । और अध्यात्म ग्रन्थोमे भी स्वच्छन्दी होने का जगह—जगह निषेध किया जाता है, इसलिये जो उन्हे बराबर सुनता है वह तो स्वच्छन्दी नहीं होता, तथापि कोई एकाध बात सुनकर अपने अभिप्रायसे स्वच्छन्दी होजाये तो वहाँ ग्रन्थका दोष नहीं है किन्तु उस जीवका ही दोष है । पुनश्च, यदि भूठी दोष—कल्पना द्वारा अध्यात्म शास्त्रोंके पठन—श्रवणका निषेध किया जाये तो

नोसमार्गक

करनेसे

एक ही

बापे तो उतकी

उसी प्रकार

नोसमार्गकी प्राप्ति होती

हो, तो उतकी दुःखनश

विना वह दुःख ।

दुःख, अन्धकार कर्मोंकी

भी निष्पत्ति का घोर बाध की निष्पत्ति

इतनी ही है कि उतकी कुचि न हीकर

घोर अन्धकारनश न होनेसे प्रत्येक

प्राप्तिका प्रभाव होता है इसलिये उतके ही

प्रति होता है इसलिये

नहीं है ।

शब्दः—इन्द्रानुबोधक अन्धकार—उत्पन्न उत्पन्न है

उत्पन्न रक्षाको प्राप्त हो उतकी कार्यकारी है किन्तु

बातोंको तो वह उतकी ही उत्पन्न देना योग्य है

ममाधान—विनमतमें तो ऐसी परिपाटी है

रख हो और फिर मत होते हैं; अब, सम्बन्ध को

अज्ञान होनेकर होता है, तथा वह अज्ञान

करनेसे होता है । इसलिये प्रथम इन्द्रानुबोधके अनुसार

करके सम्यग्दृष्टि हो और तत्पश्चात् चरणानुयोगके अनुसार व्रता-
दिक धारण करके व्रती हो । —इसप्रकार मुख्यरूपसे तो निचली
दशामें ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है; तथा गौणरूपसे जिसे मोक्ष-
सार्गकी प्राप्ति होती दिखाई न दे उसे प्रथम तो व्रतादिकका
उपदेश दिया जाता है । इसलिये उच्च दशावालेको अध्यात्मोपदेश
अभ्यास करने योग्य है, —ऐसा जानकर निचली दशावालोको
वहाँसे पराङ्मुख होना योग्य नहीं है ।

शंकाः—उच्च उपदेशका स्वरूप निचली दशावालोको भासित
नहीं होता ।

समाधानः—अन्य (अन्यत्र) तो अनेक प्रकार की चतुराई
जानता है और यहाँ मूर्खता प्रगट करता है वह योग्य नहीं है ।
अभ्यास करनेसे स्वरूप बराबर भासित होता है, तथा अपनी बुद्धि
अनुसार थोड़ा-बहुत भासित होता है, किन्तु सर्वथा निरुद्यमी होने
का पोषण करे यह तो जिनमार्गका द्वेषी होने जैसा है ।

शंकाः—यह काल निकृष्ट (हलका) है, इसलिये उत्कृष्ट
अध्यात्मके उपदेशकी मुख्यता करना योग्य नहीं है ।

समाधानः—यह काल साक्षात् मोक्ष होनेकी अपेक्षासे निकृष्ट
है, किन्तु आत्मानुभवादि द्वारा सम्यक्त्वादि होनेका इस कालमें
इन्कार नहीं है, इसलिये आत्मानुभवदिके हेतु द्रव्यानुयोगका
अभ्यास अवश्य करना चाहिये । श्री कुन्दकुन्दाचार्य रचित “मोक्ष-
पाहुड” में कहा है कि —

अज्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा भाएवि लहइ इ दत्त ।

लोयतियदेवत्त तत्थ चुआ णिव्वुदि जति ॥७७॥

पना ज्ञान करके
धीर बर्हीसे समझो

सचिये सत्यकार्यो की

सक है । प्रथम

होना, X X ऐसे बुझताही

कारी है ।

[

शास्त्रका अर्थ करनेकी पद्धति

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोको एव कारण-कार्यादिको किसीके किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अतः इसका त्याग करना चाहिये । और निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमे नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना चाहिये ।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमे दोनो नयोका ग्रहण करना कहा है, उसका क्या कारण ?

उत्तर—जिनमार्गमे कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ इसीप्रकार है” ऐसा समझना चाहिये, तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है” ऐसा जानना चाहिये, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनो नयोका ग्रहण है । किन्तु दोनो नयोके व्याख्यान (कथन-विवेचन) को समान सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है” इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनेसे तो दोनो नयोका ग्रहण करना कहा नहीं है ।

प्रश्न—यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमे उसका उपदेश क्यो दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये था ।

उत्तर विभाग

कर्म-सहाय

7

किर-रानी सुपान

कर्मिण-कर्मिक-सिद्ध

कर्मिण-कर्मिक-सिद्ध

17-1

17-1

17-1

1

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	लाइन	अशुद्धि	शुद्धि
६	५	त्यो	शुद्धि त्यो
३६	१८	विषय	विषयी
४०	१५	माम	नाम
४४	२	आत्माके	दूसरे आत्माके
४८	१६	सत्तभगी	सप्तभगी
५०	१२	जीवपर	जीव पर
५२	१७	वस्तुकी	वस्तुको
५४	१५	जीवपर	जीव पर
६१	११	मियति	नियति
६५	१०	किन्ह	किन्ही
८१	११	होत	होता
८४	११	क्षमोपशम	क्षयोपशम
८६	१	वृत्ति	वृत्ति
८६	२१	है	है
९०	२०	पृ०	पृ० १०५
९७	२२	द्वितीयो	द्वितीयो

